

શ્રી મહાવીર જીવન-વિસ્તાર.

અર્થાત

પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી મહાવીર સ્વામીના
જીવન ચરિત્રમાંથી નીકળતો સાર.

પ્રયોજક,

પરી. ભીમજી હરજીવન.

શિવસદન-મદરા.

પ્રકાશક,

મેમર્સ મેથજી હીરજીની કંપની.

૫૬૬, પાપધુની-મુંબઈ.

આવૃત્તિ ધીજી.

પ્રત ૨૦૦૦.

સં. ૧૯૭૭.

વીર. ૨૪૭૭.

મૂલ્ય રૂ. ૨૦૦.

શ્રી "આદર્શ" પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં પં. વાહીલાલ હાલ્યાભાઈએ
છાપ્યું. ડે. પાંચકુતરા નવાદરવાળા—અમદાવાદ.

Mahatma Gandhi.

મહાત્મા ગાંધી.

આને ગાળે છે મહારા હેયાના કુજમા
મધુરી શી મોહનની વાંસલડીરે !

રા. જ્ઞાનાલાલ દલપતરામ કવિ.

ઉત્સર્ગ-પત્ર.

કર્મવીર મહાત્મા મોહનદાસ-કરમચંદ ગાંધીના
શ્રી ચરણમાં.

દીર્ઘ કાળની મોહ નિદ્રામાંથી, ભારતવર્ષને જાગૃત કરી તેની સનાતન વિભૂતિનો આપે ઉદ્ધાર કર્યો છે. જે ત્રીકાળ સત્ય ભાવનાઓ ઉપર ભારતની સંસ્કૃતિનો પાયો સંકોટો વર્ષ પૂર્વે આ દેશના મહર્ષિઓએ નાખ્યો હતો, અને પાશ્ચાત્ય વિલાસના વ્યભોહવશ જેની અવગણના થવાથી આ દેવ-ભૂમિનું અધઃપતન થયું હતું, તે ભાવનાઓની મૂર્તિઓને વિસુદ્ધ, જનાવી, ભારતના આત્મામાં તે પુનઃ પ્રતિષ્ઠિત કરવા આપ સર્વશે વિજયી બન્યા છો. આપશ્રીના તન, મન દારા પરમાત્મ સત્તા ભારતવર્ષની ભવિષ્ય રચના કરી રહી છે એમ આ દેશની અંતર્દષ્ટિ નિહાળે છે. આ દેશ અને આ કાળમાં આપ યુગ-પ્રધાન પુરુષ છો/ અનેક યુગનું આ દેશનું સંચિત પૂજ્ય આપના દેશ તત્ત્વ દારા પ્રકાશી રહ્યું છે. જેના અપાર દરજ્જામય હૃદયમાં સિંદના તેત્રીશકોટી આત્માઓ રથાન પામી રહેલા છે, અને જેના પ્રત્યે અખિલ ભારતની આજ્ઞાબરી દષ્ટિ નિરંતર આકૃષ્ટ રહેલી છે, એવા આપશ્રીના પદ-પ્રાંતમાં આ ક્ષુદ્ર ઉપકાર સમર્પો ઉપકૃત થાઉં છું.

આપશ્રીનો પદાનુરક્ત હિંદ.
મુશીલ અને મેઘ.

રિપહાર પૃષ્ઠ.

_____ ને મેટ.

તા. _____

_____ } સહી. _____

બે બેલ.

જે પુસ્તકની ઘણા કાળથી રાહ જોવામાં આવતી હતી, તે પુસ્તક આ મહાવીર વિસ્તાર આજે અમે પ્રકટ કરવા શક્તિમાન થયા છીએ. આપણો જૈનસમાજ આવા પુસ્તકોની કદર કરવા કેટલે અંશે તત્પર છે, તે જોવાનું રહ્યું છે. જો આ પુસ્તકનો ખડોળો પ્રચાર થવા પામશે તો બંધિયમાં આવા અનેક પુસ્તકો ખહાર પાડી વવીનયુગમાં જૈન સાહિત્યને ખીલવવાની અમારી યોજના કમે કમે અમલમાં મુકતાં જઈશું. પ્રસ્તુત પુસ્તકના સંબંધમાં વધુ કહેવું એ અમારા અધિકારની ખહાર છે. તોપણ એક પ્રકાશક તરીકે અમારાથી એટલું કહ્યા વિના ચાલતું નથી કે વર્તમાન જૈન સાહિત્ય સૃષ્ટિમાં આ પુસ્તક એક નમુનારૂપ થઈ પડશે. જો કે બંગાળી મરાઠી તથા હિંદી સાહિત્યની સરખામણીમાં આ પુસ્તક કશી ખીસાતમાં નથી, તોપણ જૈન સમાજમાં આ પ્રથમ પહેલ હો-

વાથી આવા એક પુસ્તક માટે અમે વાસ્તવિક અભિ-
માન લઈ શકીએ છીએ.

આ પુસ્તકમાં જે ચિત્રો આપવામાં આવ્યા છે,
તે માટે અમારે કહેવું જોઈએ કે પુસ્તકના પ્રસંગોને
અનુસરીને બની શકે ત્યાંસુધી આકર્ષક બનાવવાનો
અમે પ્રયત્ન કર્યો છે. ચિત્રોની આશાતના ભયને
લઈને ચિત્રો ન આપવાની અમોને કેટલાકે તરફથી
ભલામણ થઈ હતી. પણ ચિત્રકળાને અને સાહિત્યને
એવો નજીકનો સંબંધ છે કે એક બીજાને પૃથક્
કરવા એ સાહિત્યના અંગને શિથિલ કરી નાંખવા
જેવું છે. જૈનેતર સાહિત્ય જે વખતે ચિત્રકળાની
ઉન્નતિથી લોકાદર પામતું જાય છે. તે વખતે માત્ર
આશાતનાનાં ભયથી ચિત્રકળાનો સહંતર નાશ કરવા
તૈયાર થવું એ આપણને કોઈ રીતે છાજતું નથી.
આપણા પ્રાચીન હસ્તલિખિત પુસ્તકો જોવાથી જણાશે
કે પૂર્વે આપણા આચાર્યોએ ચિત્રકળાની ખીલવણી માટે
પોતાથી બનતું કરવામાં કશી કચાસ રાખી નથી.
પાશ્ચાત્ય પ્રજાના સંસર્ગથી આપણા ચિત્રસાહિત્ય
ઉપર અનેક રંગો ચડવા પામ્યા છે. આ સાહિત્યનો
સમાજને લાભ આપવો એ અમારું મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

એમ અમો માનીએ છીએ, અને અમો આશા રાખી-
એ છીએ કે વિદ્વાન સમાજ અમને સંમત થયા વિના
રહેશે નહીં. ચિત્રકળા અને સાહિત્ય વચ્ચેનો સંબંધ
આ સ્થળે વિસ્તારથી બતાવ્યો હોત તો બહુ ઉપયોગી
થઈ પડત, પણ તે અસ્થાને લેખાચર એમ ધારી અમે
તે ચર્ચામાં અત્રે ઉતરવાનું યોગ્ય ધાયું નથી.
“મહાવીર જીવન વિસ્તાર” નામ શા માટે રાખવામાં
આવ્યું ? એવો પ્રશ્ન અમોને ઠેકઠાકો તરફથી થયો
છે. મહાવીર પ્રભુનું જે જીવનચરિત્ર આ કાળે પ્રચલિત
છે; તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો ઉમેરો કરી જીવનચરિત્ર
નો અમે વિસ્તાર કર્યો નથી. પણ જીવનચરિત્રના
મુખ્ય-મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ઉપર વિવેચન કરી, તેમાંથી
નૈતિક બોધ શું લેવો જોઈએ તે વિષે આ પુસ્તકમાં
વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. અને તેથી જીવન વિસ્તા-
રનું નામ સાર્થક થાય છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી.

આ પુસ્તકને જો અમારા જૈન સમાજના વિદ્વાનો,
વાંચકો તથા ઉત્તેજકો તરફથી ઉત્તેજન મળશે તો આ
પુસ્તકની આવકમાંથી આવા બીજા અનેક અંથો પ્રકટ
કરવાની અમે આ પ્રસંગે પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ.

આપણી ઠેકઠીક સંસ્થાઓ જે પુસ્તકો પ્રકટ કરે

છે, તે પુસ્તકોની કીંમત સાથે સરખાવી જોતાં પ્રસ્તુત પુસ્તકની કીંમત કાંઈક વધારે પડતી લાગશે, એવો અમોને લય રહે છે, પરંતુ તેના ખુલાસામાં અમારે માત્ર આજકાલના કાગળના ભાવો તથા ચિત્રોના અર્થ તરફ વાંચકોની નજર ખેંચવા સિવાય બીજું કશું હોવાપણું રહેતું નથી. તે સિવાય ધાર્મિક પુસ્તક પ્રકાશક સંસ્થાઓને મુનિરાજો જે મદદો અપાવે છે, તેવી મદદનો અમારી પાસે છેક અભાવ હોવાથી અમારે કદાચ આવી ગ્રંથમાળાનું સવિશેષ મૂલ્ય રાખવું પડે તો ગ્રાહકોએ તે ક્ષતિય તથા સહ્ય ગણવું એજ અમારી અરજ છે.

લી: પ્રકાશક.

લેખકની એક ચાચના.

એક સાંપ્રદાયખલ્લ સમાજ, અને તેમાં વિશેષ કરીને શ્રદ્ધા એજ જેનું ધાર્મિક જીવન છે, એવા જૈન સાંપ્રદાયિક સમાજ સમક્ષ પોતાના અભિપ્રાયો રવાતંત્ર્ય પૂર્વક રજૂ કરવા અને તે સાથે કોઈના હૃદયમાં લેશ પણ ક્ષોભ પ્રકટાવ્યા વિના - સર્વને તે એક સરખા દૃષ્ટિકર થાય એવી આશા પશુ રાખે છે જવી, એ તદ્દન નિઃશ્વર છે - વરતુરિચિતિ જ્યાં આ પ્રકારની હોય ત્યાં વાચકને અંથનો જે ભાગ પોતાની સાંપ્રદાયિક શ્રદ્ધા સાથે વિરોધચક્રત ભાસે તે તેમણે લેખક ઉપર કયા કરીને નિભાવી લેવો, એવી ચાચના કરવાનો રિવાજ પડી ગયો છે. મને મારા પોતાના સંબંધે તેમ કરવું નિર્વ્યક અને અકારણ દીનતા દર્શાવવા જેવું જ હાય છે ક્ષમા-ચાચના માત્ર એજ વિષય પરત્વે હોઈ શકે કે જે વિષય ઉપર કૃતિકાંજી કતોંએ પોતાનો કાષ્ઠુ શુભાવી અથવા પોતાના રાગદ્વેષથી બંધાઈને બૂલ કરી હોય તથા કૃતિ બહાર આવતા સુધી પોતાની રૂપદ બુલ સુંધારવાનો તેને પ્રસંગજ ન મળ્યો.

હોય. મારા સંબંધે તેવું કશુંજ નથી. તો પછી ચાચના
 શા માટે ? મને પોતાને આ કૃતિના વિષય સંબંધે જે
 સુકિતસંગત અને ન્યાય્ય જણાયું તેનો મેં બુદ્ધિ
 પુરઃસર અને નિર્ભયપણે અક્ષરરૂપે બહિર્ભાવ શોધ્યો
 છે. બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાનો વિરોધ, મનુષ્ય હૃદયના ધર્મોનું
 નિર્માણ થયું તે કાળનો જુનો છે; અને તેથી જ્યાં
 જ્યાં બુદ્ધિ અને વિવેકના પ્રોત્સાહનને અનુસરવામાં
 સમાજની શ્રદ્ધાગત રૂઢ લાવનાને હું સાચવી શક્યો
 ન જણાતો હઉં ત્યાં ત્યાં મને ખાતરી છે કે મારા
 શ્રદ્ધા-નિર્ભર બંધુઓને તેમની મતારૂઢતાના પ્રમાણમાં
 જરૂર ક્ષોભ અનુભવાશે. સ્વાતંત્ર્યનું સંરક્ષણ અને
 ક્ષોભનું શમન એ ઉભયનો સુગપત આવિર્ભાવ અ-
 શક્ય છે. આથી મેં એમજ નિશ્ચય કર્યો છે કે એ
 ક્ષોભમાંથી ઉદ્દભવતું પરિણામ પછી તે ગમે તે હો તે
 સહી ક્ષેવા મારે તૈયાર રહેવું, પરિણામ ભોગવવા
 હું તત્પર છું. મારા આ પ્રકારના નિવેદનને કોઈ ઉદ્વેગ
 પશુંના અર્થમાં ગ્રહે તો તે યોગ્ય નથી. કેમકે પો-
 તાની કૃતિ નિર્ભયપણે બહાર લાવ્યા પછી તેના શુભા-
 શુભ ફળથી નાસી છુટવાનો પ્રયત્ન કરવો અને હું
 ભીરૂતા સમજી છું.

વિશેષ તો એમ છે કે આ આખો લેખ એકવાર
પ્રથમ માસિક પત્રદ્વારા પ્રસિદ્ધ થયો હતો. તેમાં કોઈપણ
ખંધુએ આજસુધી ટીકા, સુચના અથવા સુધારા રૂપે કશું
સુચવ્યું નથી. હજીપણ કોઈ વ્યાજની રીતે તેમ કરશે
તો તે ઉપકાર પૂર્વક સ્વીકારીશ. તેમ કરવામાં દુરાગ્રહ
રાખવો સાંજન્યથી ઉલટું છે. મારે આટલું નિવેદન
કરવાનો પ્રસંગ એ કારણથી પ્રાપ્ત થાય છે કે પૂર્વ
આ પ્રકારના કેટલાએક કિસ્સાઓમાં સંઘ ઉદાર કે
શાસન ઉદારનો મિથ્યા ભય દર્શાવી, 'જો-હુકમી'
થી કામ લેવામાં આવ્યું હતું. મારા પોતાના અંતઃ-
કરણને એ ભય સ્પર્શી શકતો નથી. કેમકે મારા
પોતાના અધિનમતને ખાતર હું મારા ખંધુઓ તરફના
ગમે તેવા વર્તનને સહી લેવા નિરંતર તત્પર રહું છું.

હવે, જો હું વાચકવર્ગની તરફથી કોઈપણ પ્રકાર-
ની ઉદારતાની આશા રાખતો હઉં, તો તે એટલીજ
છે કે તેમણે જે કાંઈ ઉદાપોહ કરવો હોય, તે સહ્યતા
અને વિવેક મર્યાદામાં રહીનેજ કરવો. કારણકે એથી
સમાજને જે સત્ય પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય હોય છે, તે
અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે મારે આ
યાચનાને અંતે જે કાંઈ કહેવાનું છે તે એટલુંજ છે

કે, સમગ્ર લેખની જવાબદારી અને ગુણ દોષનો ટો-
પલો હું મારે શીરજ રાખું છું, તોપણ અંતના લેખક
કે પ્રકાશક પ્રત્યે કોઈ કટાક્ષ કે અસંખ્યતા ન દાખ-
વતાં, પોતાની અર્થોમાં ઔદાર્યવૃત્તિ તથા વિવેકબુદ્ધિ
સાચવી રાખવી, એજ એક મારી વિનિતભાવે યાચના છે.

ભીમજી હરજીવન પરીખ.

ભૂમિકા

મહાવીર પ્રભુનાં અવતરણનું મહત્વ શેમાં સમા-
 એલું હતું અથવા જે સમાજ કે
 પ્રભુના અવતર દેશમાં તેઓ અવતર્યા હતા, તેમનું
 રણનું મહત્વ કલ્યાણ સાધવા માટે કેવા વિધોની
 સામે તેમને થવાનું હતું તે ઉપર
 પ્રશ્નોપાત આપણે દ્રષ્ટિ ફેરવવી જોઈએ. આ વિશ્વ-
 ક્ષેત્ર ઉપર દેવી અને જગદુદ્ધારક તનુઓના પ્રાદુ-
 ભાવમાં પ્રવર્તતા અનેક નિમિત્તોનું અવલોકન કરતાં
 જણાય છે કે જ્યારે સમાજ અથવા પ્રજાનો એક
 બળવાન અને સત્તાધારી વિભાગ પોતાના રથુલ
 સ્વાર્થનું રક્ષણ કરવા માટે અંશતઃ અને અધર્મનો
 પક્ષ લઈ, પોતાથી અલ્પ શક્તિમાન વિભાગને સત્ત-
 થી વંચિત રાખે છે ત્યારે તે આક્રમિત અને પરા-
 હીન થયેલ સત્યની બરમમાંથી એક એવું દિવ્ય
 સુલીંગ પ્રકટે છે કે જેની પ્રખર જવાણમાં આખરે
 અધર્મ અને અનીતિનો લય થાય છે. અને
 તેમ હોવાથી એ દિવ્ય સુલીંગમાં-એ દિવ્ય વિભૂ-
 તિના પ્રાદુભાવમાં જેટલો નીતિનો નહીં તેટલો અ-

નિતિનો અને ધર્મનો નહીં તેટલો અધર્મનો કાળો હોય છે. પરાલવ પામેલા સત્યને તેનાં મૂળ ગૌરવયુક્ત સ્થાન ઉપર પ્રતિષ્ઠિત કરવા અર્થેજ મહા પુરૂષોનું અવતરણ હોય છે. દેવી અને આસુરી સત્વોના વિગ્રહમાં જ્યારે આસુરી તત્ત્વ પોતાના ઉચ્ચ પ્રકારના સ્થૂળ બળના પ્રભાવથી દેવી સત્યને દબાવી દે છે, અને પોતાનું અધર્મશાસન પ્રવર્તાવે છે ત્યારે તેના પ્રતિશાસક તરીકે દેવી સત્ત્વનો પક્ષ લઈ અસત્યનું નિકંદન કરવા માટે કુદરતના ગર્ભાગારમાંથી એક અ-મોઘ વીર્યવાન આત્મા જન્મે છે. આ મહા સત્ત્વને લોકો “અવતાર” ની સંજ્ઞા આપે છે. તેવા પુરૂષોના અવતરણનો હેતુ, જગતની સર્વદેશીય પ્રગતિના અવરોધક કારણોને દૂર કરવાનો હોય છે. મહત્તા એ એકલા સામર્થ્યને લઈને નથી, પણ વિધનોના ચરિહાર કરવામાં તે સામર્થ્યનો જે ઉપયોગ થાય છે તેને લઈને છે. અને તે પણ જેટલા પ્રબળ અંતરાયો અને પ્રતિબંધો સામે લડવામાં તે વપરાયું હોય તેટલા પ્રમાણમાંજ છે. જગતમાં જે જે મહાન પુરૂષો મહત્તા પ્રાપ્ત કરી ગયા છે, તે માત્ર તેમના અંતર્ગત સામર્થ્યના પ્રભાવથીજ નહીં,

પણ તે સામર્થ્યને અધર્મની સામે વિરોધમાં
 રોકી આખરે અધર્મને પરાસ્ત કરવાથી જ ગણાયા
 છે. જે સામર્થ્ય કાર્યશૂન્ય છે, તેની જગત્ને ખબર
 જ પડતી નથી. કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે
 મહાપુરુષોના મહત્વનું ઉપાદાન “અધર્મ અથવા
 અસત્યની સામે લડવામાં પોતાના સામર્થ્યનો કરેલો
 ઉપયોગ” છે. વસ્તુતઃ એ મહાન આત્માઓને આ-
 કર્ષનાર અધર્મ નથી. પણ અધર્મનું પ્રાબલ્ય ત્યારે
 સત્યના સ્વરને ગુંગળાવી નાંખે છે, ત્યારે તે વખતે
 દુઃખાત્ત ધ્યેલા સત્ત્વનો અંતઃપુકાર તે મહાત્માને
 સાદ કરે છે. છતાં મહાજનોનું ખરું મહત્વ, અધર્મ-
 અસત્ય અનીતિનેજ આભારી છે. રામની મહત્તા
 રાવાણના અધર્મથીજ બંધાયેલી છે. કૃષ્ણનું અશ્વત્થા
 કારવોની અનીતિથીજ જગત્ને સ્પષ્ટ થવાં પામ્યું
 છે. એજ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં જે જે
 પુરુષોએ કાંઈ પણ મહત્તા પ્રાપ્ત કરી છે તે, તે તે
 ક્ષેત્રમાં રહેલા હલકા સત્ત્વનો પરાજય કરવાથી જ
 પ્રાપ્ત થયેલી છે. મહત્તાનું-મહાવીરતાનું આ ધોરણ
 દષ્ટિમાં રાખી, મહાવીર પ્રભુનું મહત્ત્વ શામાં રહેલું
 છે, એ અવલોકવાનો પ્રસંગ પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં લીધો છે.

હવે, મહાવીર સ્વામીએ કઈ અનીતિ તથા અ-
 સત્ય સામે લડત ચલાવી, અને
 આવશ્યક અને જગતમાં કયા આવશ્યક તથા ઉપ-
 ઉપકારક યોગી તરવો હાખત કયા, તે જોઈ
 તત્વની પ્રતિષ્ઠા. જવું જોઈએ. ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં
 આર્યાવર્ત્તની ધર્મશાવનામાં મહાન
 પરિવર્તન શરૂ થયું હતું. ઉપનિષદ અને ગીતાના
 વિશુદ્ધ તરવો હુમપ્રાય થયા હતા, તેનું સ્થાન
 માત્ર અર્થહીન આચારો, હેતુશૂન્ય વિધિઓ અને
 કંટાળાભરેલી ક્રિયાઓની પરંપરાએ લીધું હતું. પા-
 રમાર્થિક રહસ્યની છેક જ વિસ્મૃતિ થઈ હતી, અને
 દેવ-દેવીઓની સંખ્યા એટલી ઝડપથી વધતી ચાલી
 હતી કે સર્વાને સંતુષ્ટ રાખવાના મહાન યોગમાં
 મનુષ્યોને પોતાના આત્મકલ્યાણનો અવકાશ જ ર-
 હેતો નહોતો. જે ગૌરવ, જે સન્માન જે મહ-
 ત્વ, પોતાના ગુણ અને કાર્યના પ્રભાવથી પૂર્વે સ્વી-
 કારતા હતા, તે હવે બ્રાહ્મણો પોતાના પરંપરાગત
 હુમ તરીકે ગણવા લાગ્યા હતા. જ્ઞાતિની મર્યાદાઓ
 અત્યંત સાંકડી થઈ ગઈ હતી, અને સ્થૂળ કીમતના
 બદલામાં બ્રાહ્મણો લોકોને પારમાર્થિક શ્રેયની લાલચ

આપી, તેમની વતી ક્રિયાકાંડમાં પ્રવર્તતા હતા. સ-
 માજની શ્રદ્ધાને અધમ રસ્તા ઉપર ઘસડવામાં આ-
 વતી હતી; અને તેનો અણુધટો લાભ તે કાળના
 ખજાન વિભાગે-પ્રાદ્યલેખે લેવા માંડ્યો હતો. ધ-
 મંભાવનાનું જીવંતપણું વિહુમ થઈ માત્ર સંપ્રદાયનું
 સાંકડાપણું અને ક્રિયાકાંડની જડતા અવશેષ રહી
 હતી. પ્રભુ મહાવીરના કાળથી પાંચસે વર્ષ ઉપર
 લગભગ આવી જ વસ્તુસ્થિતિ હતી પ્રભુની વિદ્ય-
 માનતામાં પણ ખેદ ઉપજાવે તેવા યજ્ઞ-યાગો પુર-
 એસથી ચાલતા હતા. છતાં ચૌભાગ્યનો વિષય એ
 હતો કે તે કાળે કેટલાક સમગ્ર ઋષિઓ એવી કિ-
 યાઓનું તુરછપણું સ્પષ્ટરૂપે જોઈ શક્યા હતા; એ-
 ટલું જ નહીં પણ પરમાર્થિક શ્રેય માટે તેનું-કિ-
 યાકાંડનું નિરૂપયોગીપણું, સમાજને દર્શાવી આપ્યું
 હતું, અને તેમણે ઉપનિષદોની રચના કરી તેના રહ-
 સ્યોં ભણી તેમનું લક્ષ્ય ખેંચ્યું હતું. અસંખ્ય નહ-
 ના-મહોટા દેવોને હડસેલી પાડી, તેનું સ્થાન સમ-
 સ્ત નિસર્ગનું મહારાજ્ય, જે એક પરમ તત્ત્વવડે
 આપી રહ્યું છે, તેને આપવામાં આવ્યું હતું. વરૂણ,
 ઋષિ, મુખે વિગેરે અનેક સર્વોને પ્રમુખ રાખવા

અને તેઓ જગતના વ્યવહારમાં ડબલ ન કરે તે
 માટે યજ્ઞાદિકથી સંતોષવાનો પ્રચાર, પરમબ્રહ્મની
 વિશુદ્ધ લાવનાના બળવાનપણથી જાણપણને પામ્યો
 હતો; અને તેથી બ્રાહ્મણોની વૃત્તિના સ્વાર્થી અંશને
 આઘાત પહોંચવા પામ્યો હતો. તેમ છતાં પણ ઉ-
 પનિષદના રહસ્યોથી સમાજના હાથા અને પ્રગતિ
 શીલ વિભાગ ઉપર એવી ઉત્તમ અસર થઈ હતી કે
 ઘણાં કાળ પર્યંત યજ્ઞાદિક ક્રિયાકાંડનું જોર પ્રવર્તી
 શક્યું નહીં. સમાજનું લક્ષ, પ્રાકૃતિક સત્વોને ખાસ
 કરીને સંતુષ્ટ રાખવા, તેના કરતાં પારલૌકિક જીવન
 અને આત્માના સ્વરૂપ સંબંધે, બહુ આવેગ પૂર્વક
 આકર્ષાયું હતું છતાં એ સ્થિતિ ઘણા કાળ નબી
 શકી નહીં. લગભગ ત્રણસે-ચારસે વર્ષ સુધી તેની
 અસર ન્યૂતાધિકપણે રહી, પણ મહાવીર દેવના
 આવિર્ભાવ કાળે તે જરી-પુરાણાં સત્વો-સામથ્યો
 પાછા બળમાં આવી ગયા હતા. તાત્ત્વિક વિભાગ ત-
 રફ લોકોની રૂચી મંદ પડી ગઈ હતી. ધર્મગુરુઓ
 લાંચ-રૂપત લઈ સ્વર્ગ અને મોક્ષ સુધીનો પરવાનો
 આપવાની ધૃષ્ટતા બતાવવા લાગ્યા હતા. શાસ્ત્રાધ્યાસ
 કે સ્વતંત્ર વિચારણા માટે બ્રાહ્મણો સિવાય કોઈને

પણ અધિકાર હોય એમ મનાતું જ નહોતું. યજ્ઞ-
દિક ક્રમના અધિકાર માટે બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રીઓ, અને
વૈદ્યો વચ્ચે જળરી તાણાતાણી ચાલી રહી હતી
આચાર-વિચારના નિયામક સુત્રોમાંથી અર્થ ઉડી
ગયો હતો; અને માત્ર શબ્દના ખાલી ખોખાં પડ્યા
રહ્યાં હતાં. સમયના બદલાવા સાથે આચાર પણ
બદલાઈ જવાથી, આખો આચારકાંડ, ગંધાતા
જળના ખાખોચીયા જેવો બની ગયો હતો. આત્મા-
ના ચાટ્યા ગયા પછી, પાછળ પડી રહેલા પીંજ-
રના જેવી સ્થિતિ પ્રત્યેક સ્થળે પ્રવર્તતી હતી. મત
લગ્ન કે ઉન્નતિક્રમ અને પ્રગતિશીલતાના ચક્રો, જુના
વિચારના કીચડમાં એટલી હદે ખુચી ગયા હતા કે
તેને પાછા સઠક ઉપર ચાલતી સ્થિતિમાં મુકવા
માટે એક વીર આત્માના અવતરણની ચોતરફ એક
સરખી આશાથી રાહ બેવાતી હતી.

મહાવીર પ્રભુના આવિર્ભાવ કાળે દેવી વસ્તુ-
સ્થિતિ વર્તતી હતી તેનું વર્ણન મી. ઇસ્ટ આ પ્રમા-
ણે આપે છે.

Such was the state of things in India,
in the sixth century before Christ. Religion

in its true sense had been replaced by forms. Excellent social and moral rules were disfigured by the unhealthy distinctions of caste, by exclusive privileges for Brahmins, by cruel laws for Sudras. Such exclusive caste privileges did not help to improve the Brahmins themselves as a community they became grasping and covetous, ignorant and pretentious until Brahman Sutrakaras themselves had to censure the abuse in the strongest terms. For the Sudras, who had come under the shelter of the Aryan religion there was no religious instruction, no religious observance, no social respect. Despised and degraded in the community in which they lived, they sighed for a change and the invidious distinction became undearable as they increased in number, pursued various useful industries, owned lands and villages and gained in influence and power. Thus society, which had long stagnated, moved which it had long outgrown; and the social, religious and legal

literature of the day still proclaimed and upheld the cruel injustice against the Sudra long after the 'Sudra had become civilized and industrious, and a worthy member of society.

અર્થાત—“૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં આર્યાવર્તની સ્થિતિ આવી હતી:—ધર્મની યથાર્થ ભાવનાનો નાશ થઈ તેનું સ્થાન અર્થહીન આચાર-વિચારે લીધું હતું. ઉત્તમ સામાજિક અને નૈતિક નિયમો, દુષ્ટ જ્ઞાતિભેદથી અને પ્રાદાણો માટે ખાસ હક અને શુદ્રો માટે ધાતકી ધારાઓથી, વિકૃત થયા હતા. આવા જ્ઞાતિ-જન્ય વિશેષ અધિકારથી પ્રાદાણોની સ્થિતિ ઉલટી બગડવા પામી. આખા સમાજ તરીકે તેઓ એટલો હઠે લેશી અને લાલચુ, અજ્ઞાન અને અંભિમાની બની ગયા કે પ્રાદાણ-સુત્રકારોને પણ આ વસ્તુસ્થિતિની ધણી સખ્ત બાધામાં અટકણી કાઢવી પડી હતી. શુદ્રો કે જેઓએ આર્યધર્મના છત્ર તળે આશ્રય લીધો હતો તેમને માટે ધાર્મિક શીક્ષણ અને વ્રત-ક્રિયાનો નિષેધ હતો. સામાજિક સન્માન તેમને માટે મુદલ નહોતું. જે સમાજમાં તેઓ વસતા હતા તેમના તરફથી તિરસ્કાર અને ધિક્કાર પામવાથી તેઓ

કાંઈક પરિવર્તન માટે આતુરતાથી રાહ જોતા હતા, અને જેમ જેમ તેઓની સંખ્યા વધતી ચાલી, ઉપ-યોગી હુન્નર, ઉદ્યોગમાં પ્રવિષ્ટ થતા ગયા, જમીન અને ગામોના માલેક બનતા ગયા, અને તેમનો પ્રભાવ અને સત્તા વિસ્તરતા ગયા, તેમ તેમ આવી દ્વેષયુક્ત જ્ઞાતિલિન્નતા તેમને અસહ્ય થતી ગઈ. આ પ્રમાણે આખો સમાજ વજતુલ્ય દૃઢ ખોખામાં ગોંધાઈ રહ્યો હતો. શુદ્ધો સભ્યતા અને ઉદ્યોગમાં આગળ વધવા છતાં અને સમાજના સભ્ય તરીકે લાયક થવા છતાં તે કાળનું સામાજિક, ધાર્મિક અને કાયદા સંબંધીતું સાહિત્ય તેમના પ્રત્યે અધમ અન્યાય વર્તાવી રહ્યું હતું.”

ઉન્નતિના આવાં અવરોધક કારણો દૂર કરવા માટે એક પ્રબળ શક્તિમાન વીર આત્માના પ્રાદુર્ભાવની જરૂર હતી. ઘણા કાળના એકત્ર થયેલા કચરાના ઢગલાઓને ઝાડી કાઢ્યા વિના, સમાજથી એક પગલું પણ આગળ વધાય તેમ નહોતું. જીવનના આત્મિક અંશેને મૂર્છાવસ્થામાંથી પાછા ચેતનવંત કરવા માટે એક જીવનપ્રદ અમીપ્રવાહની આવશ્યકતા હતી. તે કાળે જીવન વ્યવહાર તદ્દન પ્રાકૃત કોટીનો થઈ ગયો.

હતો અને તેથી લોકોની લાગણીનું ખળ થઈ ગયું. યજ્ઞ
જવાથી પરમાર્થ પ્રવૃત્તિનો વેગ શિથિલતાને પામ્યો.
હતો. ક્રિયા, રૂઢી અને અર્થહીન મંત્રોચોના પ્રાબલ્ય-
થી સામાજિક જીવનમાં એક મોનોટોની (monotony)
વ્યાપી ગયું હતું. લોકજીવનની કરમાઈ ગયેલી ઉચ્ચ
વૃત્તિઓને પુનઃ પ્રકુલ કરવા માટે વૃદ્ધિની રાહ આ-
તુરતાપૂર્વક જોવાતી હતી. ધર્મ જીવનના નાશ સાથે
પ્રજા-જીવનની સમસ્ત જીવનશૈલીને આઘાત પહોંચ્યો
હતો. આ જમા અંતરાયોને તોડવા માટે એક વિશિષ્ટ
શક્તિનું પરિસ્ફોટન થવું જ જોઈએ.

આ વિકટ મામલામાં, સાહિત્ય સમ્રાટ ડૉ. રવી-
ન્દ્રનાથ ટાગોર કહે છે તેમ Mahavir proclaimed
in India the message of salvation that re-
ligion is a reality and not a mere social
convention, that salvation comes from
taking refuge in that true religion, and
not from observing the external ceremonies
of the Community,—that religion can not
regard any barrier between man and man
as an eternal verity. Wondrous to relate,
this teaching rapidly overtopped the barriers

of the race's abiding instinct and conquered the whole country. For a long period now the influence of Kshatriya teachers completely suppressed the Brahmin power.

અર્થાત્:—“ મહાવીરે ડીંડી મૂ નાદથી એવો મોક્ષનો સંદેશ હીંદમાં વિસ્તાર્યો કે, ધર્મ એ માત્ર સામાજિક રૂઢી નહીં, પણ વાસ્તવિક સત્ય છે. મોક્ષ એ સાંપ્રદાયિક બાહ્ય ક્રિયાકાંડ પાળવાથી મળતો નથી પણ સત્ય ધર્મના સ્વરૂપમાં :આશ્રય લેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને ધર્મમાં મનુષ્ય અને મનુષ્ય વચ્ચેનો ભેદ સ્થાયી રહી શકતો નથી. કહેતાં આશ્ચર્ય ઉપજે છે કે આ શીક્ષણે, સમાજના હૃદયમાં જડ ઘાલીને ખેઠેલી ભાવનાઓ રૂપી વિદ્વેનોને ત્વરાથી ભેદી નાંખ્યા, અને આખા દેશને વશીભૂત કર્યો. ત્યાપછી ઘણા કાળ સુધી આ ક્ષત્રીય ઉપદેશકોના પ્રભાવ-બળથી બ્રાહ્મણોની સત્તા અભિભૂત રહી હતી. ”

પ્રભુએ દેશની પ્રચલિત ભાષામાં સાદી અને સરળ રીતે સત્યના પ્રભાવને જનહૃદયમાં અંકિત કર્યો, અને આત્મધર્મના સ્વરૂપને તેના ગૌરવ સ્થાન ઉપર પ્રતિષ્ઠિત કરી, લોકોને ઘણા કાળની મોહનિદ્રામાંથી જગાડ્યા. પ્રભુ બાણતા હતા કે સમાજ ઉપર ખરી

અસર પ્રાપ્તિ દ્વારા જ થઈ શકશે. કેમકે તે જમા-
નામાં તેમનું જોર પ્રબળપણે વર્તી રહ્યું હતું. તેથી
તેમણે પોતાના પ્રભાવનો પ્રથમ ઉપયોગ તે કાળના
મુખ્ય અને વિદ્વાન પ્રાણીઓને પોતાના પક્ષમાં લેવા-
માં કર્યો. જન અંધોમાં ઇન્દ્રભૂતિ, અગ્નિભૂતિ આદિ
અગ્નાર સુવિખ્યાત પ્રાણીઓને પ્રભુ આગળ દીક્ષા
લીધાની જે હકીકત અસ્તવ્યસ્ત આકારમાં આ કાળે
રહેવા પામી છે તે જોઈ વાતનું સમર્થન કરે છે કે,
પ્રભુએ સર્વથી પ્રથમ જેના વડે સમાજની પ્રગતિ અવ-
રોધ પામી હતી તેવા પ્રાણીઓને પોતાના પક્ષમાં
લેવા ઉદ્દેશ્ય કર્યો હતો. પ્રભુના અગ્નીઆર ગણધરો
પ્રથમ ક્રિયાકાંક્ષી પ્રાણીઓ હતા અને પ્રભુના ઉપદેશ-
થી અનુરંજિત થઈ, પોતાના મોટા શિષ્ય સમુદાયો
સહિત તેમના શરણે આત્મા હતા.

તે પછી ઘણા કાળમુખી પ્રભુનું પ્રવર્તોવેલું શા-
સન વિશ્વવંતુ-ચેતનવંતુ રહ્યું. તેમણે મુક્તિના અ-
ધિકાર મનુષ્ય માવને માટે સરખા દંડથી સ્થાપિત
કર્યો. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ માટે સુમર્યાદિત મુરદિત
અને ઉત્તમ વ્યવસ્થાપુરઃસર મહેની સ્થાપના કરી.
અને લોહના સગદેશ સ્વચ્છંદે ન દોરાઈ જાય તે

માટે વિકટ આચારમાર્ગની ઘટના કરી.

પ્રભુના ઉપદેશ-સ્વરૂપની મિમાંસામાં ઉતરવાનું અમોઝે યોગ્ય ધાર્યું નથી, છતાં એટલું કહેવું બેઠઝે કે તેમણે તે કાળમાં મુખ્ય એ વાત ઉપર વધારે ભાર મુકી તેની અસર સમાજ ઉપર દૃઢપણે વિસ્તારી હતી. (૧) ગ્રાણી માત્રને જીવવાનો એક સરખો હક્ક છે, માટે “જીવો અને જીવવા દો” (Live and let live) નો સિદ્ધાંત અને (૨) પોતાના કલ્યાણ માટે કોઈ ઇંતર બાહ્ય શક્તિ ઉપર કે તેના પ્રસાદ (favour) ઉપર આધાર કે અપેક્ષા ન રાખતા સ્વશક્તિનું અવલંબન લેવાનો સિદ્ધાંત. આ બે સત્યોના પ્રકાશનની તે યુગમાં અત્યંત જરૂર હતી. જો કે તે સત્યો તદ્દન સાદા અને એક બાળકથી પણ અજ્ઞાત ન રહી શકે તેવા સર્વવિદિત છે; તો પણ જ્યારે તેવી સદ્ભાવનાઓનો લોપ થવા બેઠો હોય છે, ત્યારે આખા દેશ બલકે આખા જગતને ઘણીવાર તેનું એક સાથે વિસ્મરણ થઈ જાય છે અથવા બીજી પ્રબલ વિરોધી ભાવનાઓની સત્તામાં તે દબાઈ જાય છે. તે કાળે પણ તેમજ થવા પામ્યું હતું. લોકો આત્મ કલ્યાણના મુખ્ય નિશ્ચયોની અ-

વગણનાં કરી, પોતાના હિત સાધન તરીકે નાના
 મોટા અસંખ્ય દેવ દેવીઓને સંતુષ્ટ રાખવા માટે
 પ્રાણી હિંસાચુકત યજ્ઞ યાગાદિકની જમનાળમાં
 પડયા હતા. આ હિંસાપ્રધાન ધર્મને નામે ચાલતી
 ક્રિયાઓ સામે મહાવીરે સખત લડત ચલાવી. જીવ
 હયાનો સિદ્ધાંત ફેલાવ્યો, જે માટે અંનત મુ'ગા પ્રા-
 ણીઓ પોતાની મુઠ વાણીમાં આજે પણ તે પ્રભુનો
 ઉપકાર ગાય છે.

લેખક.

શ્રી મહાવીર જીવન-વિસ્તાર.

જે મહાયોગીના યોગસામધ્યની આરંભક પ્રે-
રણાવડે ગતિમાન થયેલું શાસ્ત્રનયક આજે ૨૪૦૦
વર્ષથી અનેક મહાસાગ જીવોના ઉદ્ધારનું નિમિત્ત
થયેલું છે, અનેક ભવ્ય જીવોને શ્રદ્ધા, શાંતિ અને
આશ્વાસન પ્રબોધી રહ્યું છે, અને હજી ભાવિમાં
તેની ગતિના વેગ પર્યંત અનેક પ્રાણીઓને પરમ
પથમાં દોરી જવા નિર્માણેલું છે, તે વર્તમાન શાસ-
નના આદ્યદ્રષ્ટા, પરમયોગી, સિદ્ધાર્થકુલકિરિટ, શ્રી
મહાવીર પ્રભુને આ કાર્યના આરંભમાં, ત્રિકરણ-
યોગે સાદાંગ પ્રણતિ પરપરા સમર્પું છું.

ધણા મહા પુરુષોના જન્મ સંબંધિતેમના અનુ-
યાયી સમાજે પાછળથી ઘણી અશ્રદ્ધેય. બાળતો
દાખલ કદેસ હોય એમ જોવામાં આવે છે. જેસસ-
કીરટ, ક્રિષ્ણ, મહાવીર, વિગેરે મહાન ધર્મ પ્રવર્તક
પુરુષોના જન્મના વ્યતિકરની આસપાસ તેમના ભજન-
જનોની શ્રદ્ધાએ પાછળથી એવું અદ્ભુતપણું વાતા-
વરણ જમાવેલું છે કે તેવી વાતોને આ શુદ્ધિવાદનો
મુગ સત્ય માને એ અસંભવિત છે. જેસસના જન્મ

સંખધે તેમની માતા “મેરી” ને કન્યાવસ્થામાં ગર્ભ રહ્યો હતો. શ્રી કૃષ્ણના શરીરને, જન્મતાં જ દેવી સહાયથી, જ્યાં પક્ષી પણ ન જઈ શકે તેવાં સ્થાનમાં લઈ જવામાં આવ્યું હતું. તેજ પ્રકારે શ્રી મહાવીર પ્રભુના સંખધે પણ એમ બનેલું શાસ્ત્ર કહે છે કે દેવાનંદના નામની સ્ત્રીના ઉદરમાંથી સૌધર્મ દેવલોકના ઇન્દ્રે, તે પ્રભુના ગર્ભ-શરીરનું હરણ કરી તેમને ઇક્ષ્વાકુ કુળના સિદ્ધાર્થ નૃપતિની પટ્ટરાણી ત્રિશલાદેવીના ગર્ભમાં સ્થાપ્યો અને ત્રિશલાદેવીના ગર્ભને દેવાનંદના ઉદરમાં સ્થાપ્યો.

આવા અલૌકિક વ્યતિકરણે સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરવો અથવા તેમ થવું સંભવિત છે એમ જણાવવાની આ વિજ્ઞાનના યુગમાં હીંમત ધરવી એ ઠહાપણુભર્યું નથી. જે વાતને મનુષ્યની બુદ્ધિ શક્યતા અથવા સંભવનીયતાના પ્રદેશની બહાર ગણે છે તે વાતને માત્ર શ્રદ્ધા અને શાસ્ત્રના વાક્ય ઉપર નિર્ભર રહી ઠસાવવા પ્રયત્ન કરવો એ અયોગ્ય છે, છતાં જેઓની મતિ અસામાન્ય અને દેવી સત્તાના કાર્યમાં શ્રદ્ધાવાળી છે તેમને માટે, ઉપરોક્ત ગર્ભાંતરની બી-

નામાંથી એક ઉત્તમ સાર પ્રકટે છે. તે એ છે કે મહાવીર પ્રભુએ પૂર્વ ભવમાં મરિચિના જન્મમાં પોતાના કુળ સંબંધી ગર્વ કયો હતો તેથી તેમને લિહુ-કના ઘરે ગર્ભમાં રહેવું પડ્યું હતું. મદ, અહંતા, અભિમાન એ એક એવો ભાવ છે કે જ્યારે તે મનુષ્ય હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તેના ઉચ્ચ પદ ઉપરથી બ્રહ્મ ધર્મ તે આત્મા નિકૃષ્ઠસ્થાનની સ્થિતિ ઉપાજે છે. કાર્યની સાથે તેનું ક્રૂણ, પ્રયત્નની સાથે તેનું પરિણામ, આઘાત સાથે તેનો પ્રત્યાઘાત અને ભાવના સાથે તેનો બહલો સંકળાએલો જ છે. આત્મા જ્યારે ગર્વના ભાવને વશીભૂત બની તેનાથી હલકી કોટીની સ્થિતિને ધિક્કારે છે—અને ગર્વ સાથે ધિક્કાર જોડાએલો હોય જ છે—ત્યારે તે જે સ્થિતિ અથવા વસ્તુને ધિક્કારે છે; તેજ મેળવવા તે પ્રયત્ન કરતો હોય છે. આત્મા જે અવસ્થાઓને ઉલ્લંઘીને આગળ વધ્યો છે તે અવસ્થાઓ પ્રતિ તેણે કદીપણ ધૃષ્ટા અથવા દુગંધા કરવી ચોચ નથી. તેમજ જે ઉચ્ચ સ્થાનનો પોતે ભોક્તા છે તેથી મદાંધ પણ થવું ઘટતું નથી. ગર્વીષ્ઠ મનુષ્ય ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધી શકતો નથી. કેમકે તેની વર્તમાન સ્થિતિમાં તેને મિથ્યા

સંતોષ રહે છે, અને તેની નીચેની ભૂમિકાવાળા પ્રત્યે દ્રેષયુક્ત રહે છે. કેમકે તેમની સ્થિતિનો તે પોતાના ઉપર આરોપ કરી તેમાંથી કંટાળો અનુભવે છે. આ પ્રકારે ગર્વીષ્ટ આત્મા એક તણુ પણ આગળ તો વધતો જ નથી. એટલું જ નહીં પણ કર્મની ન્યાયી-સત્તા તેને તેના ઉચ્ચ સ્થાનમાંથી હટાડેલી પાડી તે જે સ્થિતિને ધિછારે છે તેમાં લાવી મુકે છે. મહાવીર પ્રભુને પણ તેમજ થયું હતું. તીર્થંકર જેવા અત્યંત પ્રભાવશાલી શુભ નામકર્મની પ્રકૃતિ ઉપાજવા છતાં તે અસિમાનનું કૃણ તેમને કર્મકૃણપ્રદાત્રી સત્તા આપ્યા વિના રહ્યું નહીં. પ્રથમ તેમને એક દારીદ્ર્ય-યુક્ત કુટુંબમાં બ્રાહ્મણીના પેટે આવવું પડ્યું હતું. ગર્વ એ મહા પુરુષોને, પણ કેવો અનર્થકર નીવડે છે તેનું આ એક સુખોદમય દષ્ટાંત છે.

પ્રભુના જન્મ પછી તેમનું જન્મ કસ્યાણુક ઉજવવા માટે સૌધર્મ ઇન્દ્ર, પ્રભુને મેરૂગિરિ ઉપર લઈ ગયા અને તે વખતે બીજા ત્રેસઠ ઇન્દ્રો પણ તેમને સ્નાત્ર કરવા માટે આવ્યા. જે વખતે તીર્થના સુગંધી જળવડે પ્રભુનો અભિષેક મહોત્સવ કરવાની તૈયારી થતી હતી, તે વખતે સૌધર્મ ઇન્દ્રને શંકા થઈ કે

પ્રભુનું બાળ શરીર, જળની આવી વિપુલ ધારાને
 ઢેલી રીતે સહન કરી શકશે, ? ઇન્દ્રીય મુખનો જ
 જેને એકાંતપણે ઉદય વર્તે છે એવા ઇન્દ્રને, તે વખતે,
 સામર્થ્યના વાસ્તવ પ્રભવસ્થાનનું વિસ્મરણ થયું. શ-
 ક્તિ એ માત્ર શરીરના હાડ, માંસ અને ચર્મના
 બંધારણને અવલંબી રહી છે એવી પ્રાકૃતદૃષ્ટિ તે
 મને ઉદયમાન થઈ. જે આત્માઓને નિત્ય
 સ્થૂલ સદિ સાથેનો જ પરિચય છે અને તે સદિ
 સિવાયની અન્ય ભૂમિકાઓ સાથે સંબંધ રહિત છે
 તેમને આવી આશંકા થાય એ સ્વાભાવિક છે. યદ્યપિ
 ઇન્દ્રદેવ પોતાના અવધિજ્ઞાનવડે પ્રભુનું અતુલ સા-
 મર્થ્ય બાણતા હતા, છતાં ક્ષણભર માટે ભક્તિના બા-
 હુદયમાંથી તેમને એવી આશંકા ઉદ્ભવી. નિત્યના
 સમાગમનું અને પ્રતિદક્ષણે દૃષ્ટિપથમાં આવતા અનુ-
 ભવનું બાળ એટલું બધું હોય છે કે, તેમની પ્રત્યક્ષ
 પ્રમાણથી જ-મેલી શકા પણ ક્ષણભર વિલયભાવને
 પાત્રી બાય છે. પ્રભુએ પોતાના જ્ઞાનબળવડે ઇન્દ્ર-
 દેવના એ હૃદયભાવો બાણી લીધા, અને પોતાના અદ્-
 બૂત સામર્થ્યનું તેમને જ્ઞાન કરાવવા માટે, લીલા
 માત્રથી પોતાના વામ ચરણના અંગુષ્ઠવડે મેરૂખિરિને

દશાવ્યો. તત્કાળ તે ગિરિરાજના શિખરે નમી ગયાં,
 વસુધા તે બળને ઝીલવા અસમર્થ હોય તેમ કંપવા
 લાગી, અને સર્વત્ર ઉત્પાત જેવું ભાસ્યમાન થયું.
 પ્રભુએ પોતાની આત્મશક્તિના એક અંશના સહજ
 પરિસ્ફોટન વડે, ઇન્દ્રદેવને ખાત્રી કરી આપી કે સા-
 મર્થનો આધાર હોડ અને માંસની કોથળી ઉપર
 નથી. તે તો માત્ર આંતરબળનું જ વાહક છે. રથદ શ-
 રીરમાં જ જેની દૃષ્ટિમર્યાદા પરિસમાપ્ત થાય છે એવી
 પ્રાકૃત મતિ આત્માના આ પ્રભાવને ક્યાંથી સમજે ?
 વિકાસક્રમની ટોચે ચઢતા આત્માનું નૈસર્ગિક બળ
 કેવું અદ્ભૂત હોય છે, તેનું ઉદાહરણ પ્રભુએ ઇન્દ્ર
 મહારાજને પોતાના જન્મ પછી તુર્તજ આ પ્રમાણે
 દર્શાવ્યું, પ્રભુનું આ કાર્ય પોતાની શક્તિથી બીજાને
 આંજ નાંખવા માટે નહિ, પણ લબ્ય જીવોને આ-
 ત્માની અગાધ શક્તિનું ભાન કરાવવા માટે હતું.
 રચૂળથી પ્રકટતી શક્તિ સિવાયની અન્ય શક્તિઓમાં
 સામાન્ય જીવોને શ્રદ્ધા હોતી નથી, અને તેથી પ્રસંગ
 આવ્યે તેવા શક્તિનો પ્રભાવ મહાપુરૂષોએ દર્શાવ્યાના
 અનેક દૃષ્ટાંતો છે. કૃષ્ણ પ્રભુએ પોતાની એકજ
 આંગળીએ ગોવર્ધન પર્વત તોળી રાખ્યાની પૌરાણિક

આખ્યાયિકા પ્રસિદ્ધ છે. આત્માની શક્તિના અનંત પણામાં જેમને શક્તિ છે, તેમને આવા વ્યતિકરોમાં કશુંજ અશ્રદ્ધેય હોવા યોગ્ય નથી. આ કાળે પણ આત્મશક્તિના પ્રભાવના અનેક ઉદાહરણો ખનતા વાંચકોના જાણ્યામાં હશે.

પુણ્યશાળી આત્માના પ્રાદુર્ભાવ કાળે સર્વત્ર આનંદ અને મંગળ પ્રવર્તી રહે છે. પ્રભુના જન્મ પછી તેમના પિતાની સમૃદ્ધિમાં અસાધારણ વૃદ્ધિ થવા લાગી. પ્રભુના પુણ્યબળ વડે નગરમાં-દેશમાં વિગેરે સર્વ સ્થળે પ્રસન્નતા વ્યાપી રહી. કાંઈ પણ કારણ વિના સર્વના હૃદયમાં અનામી આનંદ છુટી રહ્યો. આ પ્રકારે સર્વ પ્રકારના શુભમાં પ્રભુના સુનીત પગલાથી વૃદ્ધિ થવાથી, તેમનું નામ “વર્દમાન” રાખવામાં આંચું. ભગવાનની બાલ્યકાળની લીલા પણ ખદુ બોધદાયક હતી. તેમના આત્માનો જે પ્રભાવ ભાવીમાં અનેક પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરવા નિર્માણેલો હતો, તે પ્રભાવ તેમના ક્રીડાપ્રાણમાં પણ દૃશ્યમાન થતો હતો.

માતા પિતાના સ્નેહરૂપી સુધાવડે પોપણ પામતા, અનુક્રમે, પ્રભુ યૌવનાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા. પ્રભુના જન્મ-

કાળથી લઈ, ત્યાં સુધીની અનેક ચમત્કારીક ઘટના-
ઓથી યદ્યપિ માત-પિતાને પ્રભુનું મહાન ભાવી સુ-
સાત હતું, તોપણ માતાપિતાને સુલભ એવી પુત્ર પ્ર-
ત્યેની સ્નેહ ભાવનાવડે આકર્ષાઈ તેમણે પ્રભુના
લગ્નનો પ્રબંધ રચવા માંડ્યો. નવીન યૌવનાવસ્થા,
ધન-ધાન્યની વિપુલતા, યથેચ્છ લોગપ્રાપ્તિની સુલભતા
અને ઉત્કૃષ્ટરૂપ તથા પ્રભુત્વ છતાં તે મહાભાગ્યના
હૃદયમાં વિકારનો સ્પર્શ સરખો પણ થવા પામ્યો
નહોતો. તેમના એક રોમમાં પણ લોગની વાસના
અવશેષ રહી ન હતી. પરંતુ વત્સલ માતા પોતાના
સ્નેહની જે તૃપ્તિ પ્રભુને વિવાહિત કરી અનુભવવા
આતુર હતા તેમાં વિરોધ કરવો એ પ્રભુને અનુચિત
જણાયું. તીર્થંકરોના જીવનનો પ્રત્યેક વિભાગ દ્રષ્ટાંતમય
જ હોય છે. એ પરિપાટીનો, માતૃ સ્નેહની અવગ-
ણનાથી ભંગ થશે એમ વિચારી ત્રીશલા દેવીની
સ્નેહ યાચના તે નિર્વિકારી પ્રભુએ સ્વીકૃત કરી. દેવીએ
પ્રભુને કહ્યું “ નંદન, આપ અમારા આંગણે આવ્યા
છો તેમાં અમે અમારા પૂર્વના મહાન પુણ્યનો પ-
રિપાક સમજીએ છીએ. જેના દર્શનની સ્પૃહા ઈન્દ્રા-
દિકને પણ રહ્યા કરે છે તેવા તમે, અમારે ત્યાં પુત્ર

જન્મચોગી પણ માતાની આજ્ઞાઆતર ગૃહસંસાર સ્વીકારે છે.

દેવીએ પ્રભુને કહ્યું “નંદન.

રૂપે હો એ અમારૂં સૌભાગ્ય ખરેખર અદ્વિતીય છે. અમે એ પણ જાણીએ છીએ કે આપનું નિર્માણ ત્રણે જગતના પરિત્રાણ અર્થે છે, અને આપનો ગૃહનિવાસ તો માત્ર અમને તમારી લીલાનું દર્શન કરાવવા અર્થેજ છે. તોપણ અમારૂં સ્નેહાર્દ્ર હૃદય પુત્ર પ્રત્યેની ભાવનાને લાજ શકવા અસમર્થ છે. અન્ય કશા હેતુને માટે નહીં પણ ફક્ત અમને રાજી રાખવા માટેજ વિવાહિત થવાની અમારી ઇચ્છાને આદર આપો.” તે દયામય પ્રભુએ તે સ્નેહ ભાવનાને માન આપી વિવાહની માગણી સ્વીકારવા માતાને કહ્યું, “દેવી એ પ્રસન્ન થઈ યશોદા નામની રાજપુત્રી સાથે તેમનો વિવાહ કર્યો. માતા પિતા એ યુગલના દર્શનથી તૃપ્તિ અનુભવવા લાગ્યા.

શરીરથી પ્રભુ ગૃહવાસમાં સંસારીપણે હોવા છતાં તેમનું હૃદય જંગલમાં હતું. ઉદાસીનપણે-અરક્તપણે તેઓ ઉદયમાન લોગને નિર્વહતા હતા. જે મહાત્માઓના હૃદય, લોગ અને યોગ એ ઉભય ભાવમાં સમાન ભાવે વર્તી શકે છે, તેમનો વિરાગ સંસાર પ્રત્યેના દેપમાંથી અથવા નિરાશામાંથી ઉદ્ભવેલો હોતો

નથી. પણ વસ્તુસ્થિતિના ચઢાઈ દર્શનમાંથી પ્રકટેલો હોય છે. તેઓ જળમાં કમળપત્રની જેમ અલિપ્તપણે રહે છે. ઉદયમાન પ્રકૃતિને અવ્યાકુળપણે ભોગવી લઈ તેની નિર્જરા કરવી અને રાગદ્વેષના ઉત્તેજક હેતુઓની મધ્યમાં પણ સ્થિતપ્રજ્ઞ રહેવું એ તેમનું બિષણુવ્રત હોય છે. વર્ધમાન પ્રભુ એ રીતે તેમની લગ્નની અવસ્થા - વિતાવતા હતા. લગ્નના દ્વિતીય દિવસે તેમને “પ્રિયદર્શના” નામે પુત્રીરત્ન સાંપડ્યું હતું. જેમનું લગ્ન યોગ્ય વયે જમાલિ નામના રાજપુત્ર સાથે થયું હતું.

અઠાવીશ વર્ષની વયે પ્રભુના માતા પિતા સ્વર્ગસ્થ થયા. સંસારનું સંસારત્વ, દ્રવ્યના ઉત્પાદ અને વ્યયમાં જ રહેલું છે એવું સમ્યક્ પ્રકારે સમજનાર વર્ધમાન પ્રભુએ ખેદકારક પ્રસંગથી વ્યાકુળ ન થતાં પોતાના વડીલ બંધુ નંદિવર્ધનને આશ્વાસન આપી, તેમને સંસારના નાશવંતપણાનો ખોધ આપ્યો. નંદિવર્ધનને વીર પ્રભુને રાજ્યવડે અલંકૃત થવા પ્રાર્થના કરી. પણ પ્રભુએ તે સ્વીકારી નહીં. તે પછી નંદિવર્ધન રાજ્યાસન ઉપર આવ્યા, ત્યારે વીર પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે “આ ગૃહવાસની સ્થિતિથી

હું હવે ઉપરામ પામ્યો છું માટે દીક્ષા લેવાની મને રબ આપો. ” નંદિવર્ધને ખેદથી ગદ્ગદિત થઇ જણાવ્યું કે “ હજી આપણા માતા પિતાના અવસાનને દીર્ઘ સમય વીત્યો નથી અને તેનો શોક હજી તાજેતર છે તેટલામાં તમારા પણ વિયોગના કષ્ટથી માફ હૃદય ચીરાઇ જશે. ” કંઈણાસાગર પ્રભુને પોતાના વહીવટ બંધુ ઉપર અનુકંપા આવી. પોતાની કૃતિ યદ્યપિ ગમે તેવી વિશુદ્ધ હોય, છતાં અતિ ઉચ્ચ સ્થિતિના મહાત્મા પુરૂષો તે વડે બીજાને કષ્ટ ઉપજાવું જોઇ, તે સહી શકતા નથી. ઘણા પ્રસંગે તો તે કષ્ટ રાગાઘતામાંથી જન્મે છે અને તેવા અજ્ઞાનજન્ય ભાવને તૃપ્તિ આપવા પ્રત્યેક પ્રસંગે રોકાઈ રહેવું એ અશક્ય છે. તોપણ આદર્શ જીવનમાં, કોઈને કિંચિત્ પણ કષ્ટનું નિમિત્ત થવાય તેવા પ્રસંગો આવતા નથી. બીજાઓની અજ્ઞાનજન્ય વાસનાઓને પણ ગમે તે જોખમે નિભાવી લેવાનું, માત્ર ઉત્કૃષ્ટ કોટીના મહાત્માઓથી જ બની શકે છે. સામાન્ય જ્ઞાનીઓ તેવા વ્રતના વ્રતી થઇ શકતા નથી અને વસ્તુતઃ તેમના માટે એ યોગ્ય પણ નથી. પોતાના શુભ અને કલ્યાણકર ઉદ્દેશને જતો કરી, જગત્ની મોહજન્ય વાસનાઓ તૃપ્ત કરવા

ખેતી રહેલું, એથી પરતું કે પોતાનું એકેય શ્રેય થતું
 નથી. તેવી વાસનાનો અત્યાધાત એ અવજ્ઞા કરનાર ઉપર
 થતો નથી. કેમકે અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનના બધાજ પ-
 રિણુઓ જ્ઞાન અને જ્ઞાનીના પરિણામ સાથે સંઘટ્ટનમાં
 આવતાં જ પ્રકાશ પાસે અધિકારની જેમ, વિલય પામી
 જાય છે. સામાન્ય કોટીના મનુષ્યોએ પોતાની શુભ
 ભાવના અને તદ્દનુસાર ચરિત્રના ભોગે, આસપાસના
 સમાજ કે સગા સંબંધીઓની અજ્ઞાનજન્ય ભાવનાને
 વીર પ્રભુની માફક તૃપ્તિ આપવી યોગ્ય નથી. કેમકે
 તેમ કરવાથી મનુષ્ય જગતમાં અજ્ઞાનનું જે પ્રમાણ
 રહેલું છે તેનો ટેકો આપી તેમાં ઉમેરો કરે છે
 અને પોતાની શુભ ભાવનાને રખડતી મુકવાથી શુ-
 ભના પ્રમાણમાં, તે પોતાના વર્તનથી ઘણું ઘટાડો
 કરે છે. પોતાના બંધુની માફજન્ય યાચના વીર પ્ર-
 ભુએ સ્વીકારી એ તીર્થંકર નામકર્મને તદ્દન અનુ-
 રૂપ અને શોભાભર્યું હતું. પણ તીર્થંકર સિવાયના
 અન્ય સામાન્ય આત્માઓને માટે તેવું વર્તન યોગ્ય
 નજ ગણાય. અજ્ઞાન જન્ય એક યાચનાનો સ્વીકાર,
 તેવી અનેક યાચનાઓને પોતાની પાછળ ખેંચી લાવે
 છે; અને આખરે એવો અવસર આવી પહોંચે છે કે,

પ્રથમની વિશુદ્ધિ આત્માએ ગુમાવેલી હોય છે, અનંતકાળથી રાગમાં પાશબદ્ધ થયેલો આ ભોળી આત્મા તેના જીવના સાથીઓમાંથી જસે લેવા માંડે છે, અને કાળક્રમે તે પોતાના વચસૂથી બ્રહ્મ થઈ ભોગનો કીડો બની રહે છે.

બંધુની પ્રાર્થનાને માન આપી વીરપ્રભુએ જે વર્ષ વધારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં વિતાવ્યા. પોતે જ્ઞાનની ઉચ્ચ ક્ષણમાં વિરાજતા છતાં, અને કોઈ પ્રકારે બ્રહ્મ થવાનો સંભવ ન છતાં, અન્ય જીવોને દૃષ્ટાંતમય થવા માટે તે પ્રભુ ઉત્કૃષ્ટ ગૃહસ્થનો આચાર સેવતા હતા. 'કાયોત્સર્ગ', પ્રહ્લ્લચર્યાનું પરિશીલન, વિશુદ્ધ ધ્યાનમાં તત્પરતા, પ્રાસુક અન્નનો-માત્ર પ્રાણ નિભાવવા અર્થેજ આહાર, વિગેરે આચાર પાળતા હતા. એવી ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનમયતા છતાં તેમણે આચારને પોતાના ગૃહવાસમાં ત્યજ્યો નથી. 'ગમે ત્યારે તેમ તે કરી શકાશે' એવું નિર્બળતાનું, સ્ફુરણ સરખું તે હૃદયમાં કદી પ્રવેશવા પામ્યું નહોતું. "સમય આવ્યેથી કરીશ" એવી ભાવના કાયર પુરૂષોને હોય છે. વીર પુરૂષો એક ક્ષણની પણ દીલ કરતા નથી. બંધુની પ્રાર્થનાને માન આપવા દીક્ષાગ્રહણ સુલભ

રાખ્યું. છતાં ભાવપણે તેઓ એક રોમમાં પણ અદ્વી-
ક્ષિત નહોતા. માત્ર ગૃહસ્થ પર્યાયની જે સ્થિતિ
ઉપાજી હતી, તેનેજ આત્મબંધ પરિણામ વિના
ઉદ્ધાસીનભાવે વેદતા હતા. જ્ઞાનીજનોને ઉભય પ્રકા-
રના-શાતા અને અશાતા-ના વેદનમાં વેદનપણુંજ
જણાય છે. એક પ્રત્યે રાગભાવ અને અન્ય પ્રત્યે
દ્વેષભાવ હોતો નથી. શરીરનું સુખ અને દુઃખ એ
ઉભય સ્થિતિ તેમને એક સરખી જ વ્યાકુળતામય
જણાય છે, કેમકે ઉભયમાં આત્માને સુંઝવવાનું,
પરાભવમાં દોરી જવાનું, અને સ્વભાવથી ચ્યુત કર-
વાનું બળ સરખું જ હોય છે. જે કાંઈ આત્માને
આવૃત્ત કરે છે, તે તેમને મન એક સરખું જ અ-
ત્રયસ્કર જણાય છે. દેહભાવની પ્રબળતાના તારત-
મ્યાનુસાર જ સુખની કીંમત વધારે, અને દુઃખ એ
ભારરૂપ જણાય છે. પણ જેમનો તે ભાવ વિનષ્ટ
થયો છે, તેમને તો એ બન્ને પ્રકારની શારીરિક લાગ-
ણીઓ આત્માને એક સરખી રૂબાવી રાખનાર જ-
ણાય છે.

આ પ્રકારે પ્રભુએ બાર માસ બંધુની યાચનાને
સફળ કરવા વિતાવ્યા. તે પછી તેમનો દીક્ષાપર્યાય

શરૂ થયો. એ સર્વાંગ સુંદર તંતુ ઉપર વિરજતને
 છાજતો પરિવેશ પ્રભુએ પહેરી લીધો. જે કૌમળ
 શરીર આજ સુધી રાજ્યની વિપુલ સરખી સમૃદ્ધિમાં
 ઉછર્યું હતું, અને જેની તપ્ત સુવર્ણ સરખી જ્યોતિ-
 મંયતાને કદી ઉજ્જુ સમીરનો સ્પર્શ પણ થવા પા-
 મ્યો નહતો તે મોહક પ્રતિમા આજથી સંયમની
 કદની વડે આચ્છાદિત થઈ. જગતના પાપ ધોવા
 માટે પ્રભુએ સમસ્ત પુણ્યસામગ્રીનો ત્યાગ કર્યો. જે
 શરીરશોભાને પામર જીવો પણ પ્રિય ગણે છે, તેને
 પ્રભુએ કેશના લોચથી વિનષ્ટ કરી. જે લોગના ક્ષણ-
 ભરના પણ વિયોગથી સંસારી આત્મા ઉઠા નિશ્વાસ
 મુકે છે, તે લોગને મહાવીર દેવે એક રોમમાં પણ
 ખેદ પ્રકટાવ્યા વિના તિલાંજલી આપી. સુશીલા પ-
 ત્ની યશોદા, પ્રિય દુહિતા પ્રિયદર્શના, 'છત્રરૂપ
 વદીલ ખંધુ નંદિવર્દન, રાજ્યની અતુલ લક્ષ્મી અ-
 ને આજ્ઞાંકિત અનુચરવર્ગ એ સર્વને ત્યાગતા
 પ્રભુએ કલેશનો અંશ સરખો પણ અટકાવ્યો નહીં.
 રાજ્યની સોનેરીમાં ટેવાએલું તેમનું કૌમળ શરીર
 સંયમનું કદ કેમ સહી શકશે? તેવો દૈહિક ભાવયુ-
 ક્ત વિચાર તેમને નિર્જાળ કરી શક્યો નહીં. સ્વા-

થેનો સહજ લેખ થતાં કકળી ઉઠનાર ક્યાં આ પા-
મર ભીરૂ આત્મા અને બાહ્ય સંપત્તિમાંથી ચોતાપ-
ણાની ભાવનાથી સર્વાંશે વિમુક્ત થનાર ક્યાં તે અ-
મોઘ શક્તિસંપન્ન વીરાત્મા ! સંયોગ અને વિયોગ
વાયુના ઢળની માફક બંધાઈ અને વિખરાવાના સ્વ-
ભાવવાળાં છે, એમ સમજી સંયોગકાળે મહાત્માએ
પ્રસન્નતા અનુભવતા નથી, અને તેના વિયોગ કાળે
તે પ્રસન્નતાના પ્રત્યાઘાત રૂપ ખિન્નતા પણ અનુભ-
વતા નથી જેનો વિયોગ એક કાળે નિમાએલો જ
છે, તેનો ત્યાગ મહાજનોના હૃદયમાં ઉલટી શાંતિ
ઉપજાવે છે. કેમકે તેમ કરવામાં તેઓ માત્ર ભાવિ-
માં થનાર આપત્તિનો પરિહાર એજ ક્ષણે કરે છે.
જે દેવું એક કાળે આપ્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી
તે દેવું અત્યારથી જ આપી છુટવું એવા અભિપ્રા-
યવાળા મહાજનો હોય છે. આ માટીની ખોળ ઉપર
ચઢેલો પુદ્ગળનો સુંદર અને મનોગમ ભાસતો રંગ
એમની દૃષ્ટિને રાગવશ કરી શકતો નથી.

તેમનો દીક્ષામહોત્સવ મનુષ્ય અને દેવોએ ઉ-
જળ્યો. ચારિત્ર ગ્રંથણ ક્યાં પછી તમને મનઃપર્યાવ-
શાન ઉત્પન્ન થયું. તેમણે બાર વર્ષ પર્યાંત જે અસહ્ય

પરિપક્વ સદ્ધા તેની સ્મૃતિ ગમે તેવા કઠીન હૃદયને
 પણ પીગળાવી નાંખે તેવી છે. ઉપાલ્પત કર્મનો
 ઉદય, ત્યારે આત્મા સુક્તિની વધારે અને વધારે
 નજીક જતો જાય છે, ત્યારે અત્યંત તિવ્રપણે અને
 ત્વરાથી આવતો જાય છે. જેમ ચાલતી પેદી સંકે-
 લનારની પાસે તેના હાથેથી એકદમ એક સાથે
 તગાદો કરી તેને મુજબે છે, અને પોતાનું લેણું ચુ-
 કતે હિસાબે લઈ લેવા તાકીદ કરે છે, તેમ મોક્ષા-
 ભિમુખ આત્માને તેના પૂર્વે ઉપાલ્પતા કર્મો એક સાથે
 ફળ આપી હિસાબ ચુકતો કરવા તત્પર થાય છે.
 મોક્ષના પથમાં વિહરનાર આત્માને ઘણીવાર અસાધા-
 રણ સંકટો આવે છે “અને” “ધર્મીને ત્યાં ધાંડ”
 એવી પ્રચલિત લોકોક્તિ અનેકવાર સત્ય નિવડે છે,
 તેનું કારણ આઘી સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે. મોક્ષ માર્ગ-
 માં ગતિ કરનારાઓ અનેક સંકટોથી ઘેરાએલ હો-
 વાના ઘણા ઉદાહરણો આપણે સાંભળતા આવ્યા
 છીએ. બાળજીવોની સમજણ માટે અનેક ઉત્તમ ગ્રંથ-
 કારોએ, ઉપમિતી ભવ પ્રપંચા કથા, મોહરાજનો રાસ,
 વિગેરે રૂપક ગ્રંથોવડે એજ વાત સ્પષ્ટ કરી છે કે
 મોક્ષના જ્ઞાનમુખ માર્ગમાં મોહરાજના મુલકો હંમેશા

અનેક જીવની ના બતા કાવ્ય છે. જે દશ માં કમ્પડી
 માં સંદિતુ કલુષ આસેય છે, તેઓ એવી વાતને,
 “પ્રભુ પોતાના સંકેતોની કસોટી કરે છે એવા
 રૂપે કહે છે. કાંઈ તેને રક્ત જાળ નો
 કાંઈ Dwellers on the Thresh-hold કહે છે.
 દુકામાં, પુરમાત્માના મહારાજ્ય લાણી પ્રયાણ કરનારને
 અનેક સંકેતો પરંપરા આવી પડે છે. પરંતુ જેના
 ઉપર સંકેતો આવી પડે છે તેવા દહમાંથી જેણે પો-
 તાપણાની લવિનાના નિતાંત ત્યાગ કરેલો હોય છે,
 તેવા આત્મપરાયણ પુરુષોને તેવા સંકેતો, આપણી
 પ્રાકૃત દૃષ્ટિને એવા સત્ય અને અભાર લાગે છે તેવા,
 તેમને લાગતા નથી. જે સ્થિતિનું આત્મ આપણને
 શાંતિની વાણી દારાજ્ઞ જ્ઞાન છે, તે સ્થિતિને તેઓ
 અપરાધ અનુભવે છે. દહ અને દહના ધર્મો એ ત્રણ
 કાળમાં આત્માના નથી, એવા નિશ્ચય તેમના પ્રત્યેક
 રોમમાં વ્યાપેલો હોય છે. અને તેથી જે કાંઈ ચા-
 તાને થતું મનાતું બંધ પડતું છે, તેમાં તેમને લેણી
 પણ શોક થતો નથી. જેટલે અંશે દેહાદિકમાં મારા
 પણાની ભુલિ હોય છે, તેટલે જ અંશે તેના મુખ
 કુખાદિ ધર્મો આત્માને અસર કરે છે. વેદનીય અને

અંશ, આપણી વિમુગ્ધ દૃષ્ટિને ભાસે તેટલો ખર્ચો ન હોવો જોઈએ. મહાજનોને તેવા કષ્ટો કાંઈજ હીસાખ- માં હોતા નથી. સખળ અને નિર્ખળ પ્રાણીને જેમ એકજ પ્રકારનો પ્રહાર સરખી અસર કરતો નથી, તેમ જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીને એકજ પ્રકારનું સં- કટ સરખી અસર કરતું નથી. હાથીના વિપુલ પૃથ ભાગમાં મારેલો લાકડીનો ઘા જેમ તેને કશા લેખામાં નથી, પણ તેજ પ્રહાર જેમ કુરકુરીયાને મૃતપ્રાય કરી નાખે છે, તેમ એક જ પ્રકારનું કષ્ટ વિરક્ત આત્માને કિંચિત્ અસર જ કરે છે અને રાગી આત્માને ધૂળ ફાકતો કરી મુકે છે. વીરપ્રભુને જે મહા વેદનીય આવી પડેલી તે તેમને માટે આપણને આપણી રાગી દૃષ્ટિથી ભાસે છે, તેવી ભયંકર નહતી. એમની સહિષ્ણુતા અદ્ભુત હતી. ખરા ક્ષત્રીય વીરોને રણમાં પડેલા તલવારના ઘા આપણને કાંટો ભોંકે તેટલી પણ વેદના નથી પ્રગટાવતા. કેમકે તેમને તે વખતે દેહ કિંચિત્ નુકસાન હોય છે. જો તેમને પણ, આપણે કદપીએ છીએ તેટલું કષ્ટ થતું હોય તો તેઓ કદી એવા શૈશ્યના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે જ નહીં. આપણે ઘણીવાર ખીજાની આપત્તિઓને આપણા ઉપર આરોપી લઈએ

છીએ અને પછી આપણા રાગદ્વેષ અનુસાર તેમાંથી પ્રકૃતી લાગણી અનુભવીએ છીએ. પણ તેવો આરોપ કરતી વખતે આપણે એક મહત્ત્વની બાબતનો આરોપ કરવો ભૂલી જઈએ છીએ. તે આરોપ, જેની આપણે આપણામાં આરોપીએ છીએ, તેની આત્મસ્થિતિનો છે. તેવી સ્થિતિના અલક્ષ પૂર્વક કરેલો માત્ર સ્થૂલ આરોપ આપણને ગંભીર ભૂલમાં ફોરી જાય છે, અને સત્યના એક અત્યાવશ્યક વિલાગથી આપણને ઝેનસીખ રાખે છે. વીર પરમાત્માના કદની કલ્પના કરી, તેમાંથી ઉદ્ભવતા સારરૂપે આપણે તેમની સહિષ્ણુતાની સ્તુતિ કરીએ તે સાથે આપણે તેમની વિરક્તિની અને અગાધ આત્મભળની પણ કલ્પના કરવી વિસરવી જોઈતી નથી. તે સહિષ્ણુતાનું ઉત્પત્તિ સ્થાન વિલોકવું, જો આપણે ભૂલી જઈએ તો પ્રભુના ચરિત્રમાંથી આપણા માટે ઉદ્ભવતો અરધો અરધ સાર નિષ્કળ જવાનો. આત્માના કોઈ ઉત્તમ વર્તનની સ્તુતિ કરવાની સાથે તે વર્તન આત્માના કયા અંશમાંથી ઉદ્ભવ્યું તે જો ન અવલોકાય, તો તે સ્થૂળ વર્તન આપણને ખડુ લાલગ્રદ ધવાનું નહિ. બાહ્ય વર્તનમાં માત્ર આપણને આશ્ચર્ય વિમુગ્ધ કરવાનું

(rationalization) પણ છે. પણ તેના પ્રભવ સ્થાનને
 બાણધારી તે સ્વાધ્યયન સ્થળપાદ્ય નહીં; જે પ્રથમાયણ
 અદ્યતન ભવિષ્યમાં હશે, તે સમયે મને સુદિગમ્ય મન
 (rationalization) સામે છે. દ્વિતીયાં પ્રભુને
 અમોઘ શ્રેય, મહાશીલતા, સમભાવ, શત્રુ અને મિત્ર
 પ્રત્યેની સમાન દષ્ટિ; એ સર્વ તેમના આત્મિક વિદ્ય
 દ્વિતીયાં પ્રગટ થઈ રહ્યાં. નિજાત્મક માર્ગે માર્ગ
 માર્ગ દ્વારા પ્રહુને કયાં પછી પ્રભુ એકદા દુર્માર નીમના
 ગાંધીની મહાકાવ્યની પાંચોડાં સ્થાં નીમસિકાતાં અપ
 ભાગ ઉપર નેત્ર આરોપી, જે હસ્તમાં લાખા કરી, વિધર
 મૂર્તિની જેમ સ્થાપિત થઈ પૂર્વાકે ઉભા હતા, તે જ પ્રતે
 કોઈ ગોવાળ સોતાના અળદોને હાકલો કરી કતોળીયાં
 આલ્યો એને ત્યાં પ્રભુની પાસે તે અળદોને દેવા અ
 રતી સુધી, કોઈ કામ પ્રસંગે આલ્યો એને તેના અવા
 પછી એલા અળદો ચરતા ચરતા ક્યાંક આલ્યા ગયા
 ગોવાળ પાછો આવીને બુલો છે તો અળદો બોલા
 નહીં, પ્રભુને અળદોની અબર અંતર વિશે પૂછીને
 પણ પ્રતિમાધારી દેવાનું પ્રભુ ક્યાંથી હિત્તર આપે?
 ગોવાળ અળદોને શોધવા આગળ આલ્યો દરચાન અળદો
 ચરીને પાછો પ્રભુની પાસે આવી બેસી ગયા. ગોવા

મહાપુરુષો પોતાની જ શક્તિ પર મુસ્તાક રહે છે.

“તીર્થ” કરે પારકાની સહાયની કદી પણ અપેક્ષા રાખતા નથી ”

(૩૧/૧/૨૦૨૧)

પુછોઃ શોધતો શોધતો દયાનંદ આવી ચઢ્યો. અર્થાત્ ૧૦૦
 વર્ષને અબુમીર પાસે પોષિલા જોઈને મિથ્યા યુગ કોઈ જ રૂંદ
 આ સાધુએ મારા બળદ ચોરી દિવાળી કોઈ લઈ આવે
 સવારમાં લઈ જવાની જોડી દાનત રાખેલી હશે એમ
 મને સાચું મેં સલાત કરી મેલુને આવવા કહ્યો. તે
 વખતે મને ઉપયોગ સુધી આવધિવાનના બળથી
 મેલુની કોડી રિયતિ જોઈ ત્યાં કોડી આપ્યો અને
 ગોવાળને સમજાવ્યો કે “મુખે આ તો સુકર
 મુનિ છે તારા બળદની તેમને કસી જરૂર નથી તેમણે
 તો વિમુક્ત રાજ્ય લક્ષ્મી મેળવે તમા અવસ્થા બદલ
 છે.” શ્રીમાળ ત્યાંથી આવ્યો ત્યેા તે તમારી ઇન્દ્રે
 મેલુને વિનંતી કરી કે “કે નાચી હજી ખપાર વિધે
 સુધી આપને ઉમરગોળી સરપર થવાની છે. જો
 આપ કૃપા કરીને રજા આપો તો તમને નિવારણ કરવા
 માટે હું આપની સાથે ત્રિહી સેવકનું કામ કરું તો
 વખતે સમાધિ ગ્રામીને પ્રભુએ ઇન્દ્રને જોઈ કહ્યું તે
 તેમની ઉદ્ધવાવસ્થાની દિદ્યુત્ત જ્ઞાનમયતાને શ્રુત્વ
 નાર છે. કર્મના જોડાણો નિયમને હસ્તો મેલકર્મ સમ
 જનાર પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે “તોઈ જોડાણ
 ની સહાયની કદી મેલુ અપેક્ષા રાખતો તથા અસ્તે

બીજાની મદદથી કેવળ જ્ઞાન ઉપાર્જે તેમ કંઠી બનતું નથી. આત્મા પોતાની જ શક્તિથી કેવળજ્ઞાન પામે છે અને મોક્ષે બાંધ છે.”

આત્મકાર્યમાં મહા પુરૂષે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી લખિષ્ને કે સિદ્ધિને પ્રયોગ કરતાં નથી. કેમકે નિકાચિત્ત કર્મ અપાવવાનાં કાર્યમાં તે એછે ઉપયોગી નથી. તેથીજ તેઓ દેવી કે માનુષી એકે સત્તાનો ઉપયોગ કરવાથી દૂર રહે છે. જેનું દેહાલિમાન સર્વ પ્રકારે નિવૃત્ત થયું છે, અને દેહ સંબંધી શુભાશુભ પરિણામની ધારાનો જેમના પ્રત્યે નિરોધ થયો છે. એવા જ્ઞાની મહાત્માઓ ઉદયમાન શારીરિક કષ્ટને યથાયોગ્ય પ્રકારે લોગવી લેવામાં લેશ પણ સંકોચ ધરતા નથી. સામાન્યતઃ કર્મો બે પ્રકારનાં છે. કર્મનો એક પ્રકાર એવો છે કે તે પ્રકાર, શુભ ધ્યાનથી, મંત્રાદિ-પ્રયોગથી, કે સંયમ દ્વારા લોગવી શકાય છે અને બીજો પ્રકાર જે નિકાચિત્ત છે તે જે પ્રકારે બાંધ્યો હોય તેજ પ્રકારે લોગવવા યોગ્ય હોય છે. તેનાથી છુટવા માટે જ્ઞાની જનો કદિ ઈચ્છા કરેજ નહિ. શિથિલ કર્મો આત્માના પુરૂષાર્થ ધર્મ વડે નિવૃત્ત થઈ શકે છે, પણ બીજા પ્રકારના નિકાચિત્ત કર્મો લોગવ્યેજ છુટકે.

શાય. એવી નીતિ છે. તેથી જે વેદનીયાદિ કર્મો
 દ્રઢપણે ઉદ્ધયમાન હોય તે, તથા પ્રકારે વેદી લેવા-
 માં મહા પુરુષો, પોતાની પ્રાપ્ત સિદ્ધિથી કે બીજાની-
 સહાયથી નિરપેક્ષ રહે છે. જેને યથાર્થ જ્ઞાન નથી,
 છતાં પોતાને વિષે તેવી જ્ઞાનીપણાની કલ્પના કરે છે,
 તેમને પણ નિકાચિત કર્મો તો ભોગવવા જ પડે
 છે. વીર પ્રભુને તે ભોગવવાની અનિચ્છા હોય એ
 તેમની તે વખતની જ્ઞાન દશા જોતાં બનવું અશક્ય
 હતું, તેથી તેમણે ઈન્દ્ર મહારાજની માગણીનો અ-
 સ્વીકાર કર્યો હતો. ભક્તિભાવ વડે પ્રેરાએલા ઈન્દ્રને
 પ્રભુના જે શરીરમાં મોહ હતો, તે શરીર પ્રભુને
 અકિંચિત્કર હતું. પ્રભુ જાણતા હતા કે કર્મની દુષ્-
 પ્રકારી સત્તાનો નિરોધ તેરમે ગુણસ્થાનકે વર્તતા
 મહાયોગીઓથી પણ બનતો નથી, તો પછી ઈન્દ્રની
 સહાય શું લેખામાં છે? આત્માનું વાસ્તવ આમર્ય
 માત્ર ભોગવી લેવામાં જ છે. જે કારણોને પૂર્વ ભ-
 વમાં આત્માએ ગતિમાં મૂક્યા હોય છે તેને યથા-
 યોગ્ય પરિણામ આપતા કોઈ અટકાવી શકે તેમ
 નથી. અવધિજ્ઞાન વડે પ્રભુ પોતાના પૂર્વકાળના નિ-
 કાચિત બંધને, તેના સ્વરૂપને અને તે જે પ્રકારે

લોગવાવું નિર્માણ થયેલું છે તે બધું યથાર્થપણે જાણતા હતા. તેથી તેમણે તે કર્મોને અન્યથા પ્રકારે લોગવવા પ્રયત્ન કર્યો નહોતો.

તેમ છતાં એવી કલ્પના કરવી ઉપયુક્ત નથી કે પ્રાણી માત્ર પોત પોતાના કર્મો લોગવી દે તેમાં કોઈએ કબલ કરવી નહીં. જો તેમ થાય તો અનુકંપા અને દયાના માર્ગનો ઉરછેદ થઈ જવાનો ભય રહે છે. અમુક કર્મો શિથિલ કે નિકાચિત છે તે સામાન્ય જીવો જાણતા નથી. કોઈ પ્રાણીને રોગવશ દેખી, અથવા ઉપસર્ગ વડે પીડાતો જોઈ તેને સહાય કરવી એ શાસ્ત્રનો ઉત્સર્ગ અને ધોરી માર્ગ છે. કેમ કે તેમ થવાથી તે પીડિત જીવ અનેક આત્મ રોદ્ધધ્યાનથી બચવા પામે છે, અને તેથી અનેક નવા કર્મો ઉપાજાતો અટકે છે. જોકે તેવી સહાયથી પણ કર્મો નિવૃત્ત થવા યોગ્ય હોય તોજ નિવૃત્ત થાય છે પરંતુ પીડિત આત્માને તેવી સહાય, શાંતિ અને આશ્વાસનનું નિમિત્ત થઈ, તેના ઉદયમાન કર્મોની તિવ્રતાને કોઈ અંશે ન્યૂન કરવામાં સમર્થ થાય છે. આત્મા જો તેવી સહાય વિના પ્રભુની પેઠે સમભાવથી રહી શકવા સમર્થ હોય તો પણ દયા માર્ગનો

ઉચ્ચ નહીં લોચુલે મોકલે. પણ તેવી પ્રવૃત્તિ નિત્ય
 કરી રહે. જો તેને જાણ હોય તો તેની આત્માને તેવી મદદ
 નીકળે. તેણે જાણી લીધી છે કે મન કંઈ અરિને
 જીતવા માટે પ્રભુએ જોઈ રહ્યો છે. આથી, વધુ કંઈ તે
 અનિચ્છા કરે. જો તેણે જાણી લીધી છે કે તે આત્માને
 મદદ કરવા માટે આવી છે. તેથી તેણે જાણી લીધી છે કે તે
 નિર્વિકલ્પ પ્રવૃત્તિથી. આથી તેણે જાણી લીધી છે કે તે
 નેમના નિર્ભયતાને મોકલે. તેણે જાણી લીધી છે કે તે
 નેમના નિર્ભયતાને મોકલે. તેણે જાણી લીધી છે કે તે
 વિદ્યારી. સર્વ મદદરૂપી. તેણે જાણી લીધી છે કે તે
 આ દેશ કે પુણ્યકર્મનાં મુક્તિદાયકતા હોય માનનાર,
 જાણી લીધી છે કે તે મુક્તિદાયકતા હોય માનનાર,
 છતાં નિર્ભયતા હોય માનનાર. તેણે જાણી લીધી છે કે તે
 મુક્તિદાયકતા હોય માનનાર. તેણે જાણી લીધી છે કે તે
 ગતિવાળા તેણે જાણી લીધી છે કે તે અનંત પૂર્વજન્મ કર્મની
 નિર્ભયતા હોય માનનાર.

તેણે જાણી લીધી છે કે તે અનંત પૂર્વજન્મ કર્મની
 આત્મા જતા હતા. રસ્તામાં વટેમાર્ગીઓએ પ્રભુને
 ચેતવણી આપી કે તે માર્ગે એક દ્રષ્ટિવિષય સર્વ રહે
 છે, તેથી પશ્ચિમ સરખાંની પણ ત્યાં ગતિ થઈ શકતી

નથી. પ્રભુએ પોતાના જ્ઞાનબળથી જોયું કે તે સર્પ
 યદ્યપિ ગમે તેવા ઉગ્ર ક્રોધના સ્વભાવવાળો છે, છતાં
 તે સુલભબોધી છે. જીવની કોઈ અનિષ્ટકર પ્રકૃતિ
 તીવ્રપણે ઉદ્વેગમાન દેખી આપણે તેને સુધારણાના
 સંલવથી બહાર માની લઈએ છીએ. પ્રભુ વાસ્તવમાં
 તેમ હોવું જોઈએ નહિ. ચિત્તને કોઈ અંશ ત્યારે
 વિકૃત થાય છે, ત્યારે તેને યોગ્ય ઉપાયથી સુધારી
 શકાય છે, એટલું જ નહિ પણ તે અનિષ્ટ અંશનું
 જેટલું બળ પુરાઈ ભણી હોય છે, તેટલું જ બળ ભલાઈ
 તરફ પલટાવી શકાય છે. કોઈપણ પ્રકારની બળવાન
 ચિત્તસ્થિતિ, પછી તે ઇષ્ટ હો કે અનિષ્ટ હો, અત્યંત
 ઉપયોગી લેખાવા યોગ્ય છે. કેમકે ઉભય, એક સરખા
 સામર્થ્ય સંપન્ન છે. માત્ર તફાવત એટલો જ છે કે,
 એક પ્રકાર વર્તમાન ક્ષણે શુભમાં, અને બીજો અશુ-
 ભમાં યોજાએલ હોય છે. છતાં ત્યાં ઉભયે, શક્તિની
 અને કાર્ય ક્ષમતાની અપેક્ષાએ સરખા લેખાવા યોગ્ય
 છે. જે શક્તિના તે શુભાશુભ પરિણામ છે, તે શક્તિ
 તો સર્વદા ઈચ્છવા યોગ્ય છે. કાચા અન્નને સ્વાદિષ્ટ
 પકવાન્ન રૂપે પકવી આપવામાં અને અનેક ઉપયોગી
 વસ્તુઓને ભસ્મભૂત કરવામાં જેમ અગ્નિ એકજ છે,

તેમ શુભ કે અશુભમાં કર્તવ્યપરાયણી શક્તિ આ
ત્માના એકજ અંશમાંથી ઉદ્ભવી હોય છે. માત્ર
તેનો ઉપયોગ સવળી દિશા કે અવળી દિશામાં કરવો
એટલું જ અવશેષ રહે છે. આપણી વર્તમાન સમ-
જણ ધણીવાર એવો ભૂલ ભરેલી નેવામાં આવે છે
કે તીવ્ર અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિને આપણે ધણીવાર ધિક્કારી
ઠાઠીએ છીએ, પણ સાથે જો ભેલું ભૂલી જઈએ
છીએ કે, જે શક્તિ એટલું બધું અનિષ્ટ કરી શકવા
સમર્થ છે તેજ શક્તિ ઇષ્ટદિશામાં પણ કાર્યકર
થવાની યોગ્યતા ધરાવતી હોય છે. જે ચક્રવર્તી સા-
તમી નરકમાં જવા એટલું તીવ્ર કર્મ ઉપાણી શકે
છે તેજ ચક્રવર્તી જો તે શક્તિમાન અંશને ઇષ્ટ કા-
ર્યમાં યોજે તો મોક્ષ પર્યંત પણ મેળવી શકે તેમ
છે. વસ્તુતઃ આપણે ધિક્કાર પ્રવૃત્તિશૂન્યતા ભણી હોવો
ભેદી છીએ. જે કાંઈજ શુભાશુભ કરવા સમર્થ નથી,
ગળીઆ બળહની જેમ જેનામાં લેશ પણ પાણી નથી,
અચેતની પેઠે જે જગતની સત્તાની ઠાકરો આધાજ
કરેછે, જેની પામરતા, ભોગ, લાલસા, દારિદ્ર્ય, અને
પ્રમાદનો અવધિ નથી; એવા જીવોજ કદી વર્તમાન
દાણે મુધારણના સંભવ બદ્ધાર ગણાવા ભેદીએ; પણ

જેનામાં કાંઈક બુદ્ધિ-પાણી-વીર્ય-શૌર્ય છે તે તેના ગમે તે શુભાશુભ પર્યાયમાં ઇચ્છવા યોગ્ય જ છે. કેમકે તેના અશુભ પર્યાયમાં પણ તે જે દ્રવ્યનું બનેલું છે-તે દ્રવ્ય-શક્તિ ક્ષયોપશમ ભાવે આત્માને પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે અને નિમિત્ત મળતાં તે યથેષ્ટ પ્રકારે પરિણમી શકે છે.

પ્રભુ આ વાત સારી રીતે સમજતા હતા. જો તેમ ન હોત તો તે માર્ગે થઈને પસાર થવાની તેઓ મુશ્કેલ ઠરકાર કરે જ નહીં. મોટા પુરુષોની પ્રવૃત્તિ હમેશાં સ્વ-પરને કલ્યાણકારીજ હોય છે. પ્રભુ જાણતા હતા કે કોઈ શક્તિની વિકૃત અવસ્થા એ તે જીવની અયોગ્યતાનું લક્ષણ નથી. માત્ર તે વિકારની પરિલેપ કરી તેને સન્માર્ગ માં લાવવાની જ અપેક્ષા છે. જ નહીંના જળ પ્રવાહનું બળ આખું નગરોને તાણી જવા સમર્થ છે, તેમાંથી જો વિકૃત પ્રગટાવવામાં આવે તો તે હાલનાં મીઠામાં ચિલાંબરના જેટલી શક્તિ (Power) આપી શકે છે. તેજ પ્રકારનો દુષ્ટિવિષ સપ્તર્ષી જે દુષ્ટિ-બર્વાળા હોય તે પક્ષીને ચણા લેવાની સાથે સમર્થ હોય, તેજ નિમાળનું બલદળ સરી શીત્તિમાં તેમજ પરિણમન કરવામાં આવતું, પરમ કલ્યાણ આપી શકે.

તેથી જુલો. માત્ર તેને ઈષ્ટ કાર્યમાં કેમ પ્રવર્તાવવી.
એમાં વિશ્વકર્માણી અને ધૈર્યની અપેક્ષા રહે છે.
પ્રભુએ આ કાર્ય કેવી રીતે સારીયાંસ પાર ઉતાર્યું તે
અતિસાર મિત્રમીય છે, અર્થે તેમનાં અવતરણનો આશ્રય
લઈ અત્યંત પશુ આપણી આશ્ચર્યાસભા મનુષ્યોના
ધર્મને નાના મોટા દોષો સુધારી દેશકીર્તિ તેમ છીએ.
બીજાના દોષ સુધારવાની આપણી પદ્ધતિ ફૂલ ભરેલી
છે એટલું જ કહેવું જોઈએ નથી. ધર્મ બીજો છે જ ના વિ-
પરીત હોય છે. શુભનાં ધર્મોદાર્થો આપણી ધર્મીવાર
ઉદ્દેશ સામા મનુષ્યનાં દોષો પ્રમાણે વધારી સુધીએ
છીએ, એમ આપણાં ધર્મો દ્વિધ આપણે સંયમમાં
રાખીએ એ સમયે હોય, ઉદ્દેશ આપણે સમજી મનુ-
ષ્યને અહિંસા કરી બીજાને છીએ. ધર્મીવાર કોઈ
મનુષ્ય પ્રત્યે આપણે એમું જ કહે આપણાં પછી કોઈ
દોષીને છીએ. તેમ જયેથી આમાના દોષમાં વિરુદ્ધ
વદિ થાય છે. તેના દોષ આમે આપણાં કોઈ મળતા
વિશ્વમાં કોઈનું પ્રમાણ આપણે વધારીએ છીએ. ત્યાં
પ્રયત્ન એક બીજાં પુણ્ય કરેલી કેવી, ત્યાં આપણે પુણ્ય
બીજાં જોઈ રહીએ છીએ. વંદનથી સારી મનુષ્યનાં
સ્વભાવની આપણે વંદન કરીએ વિરોધી અર્થાત્ તેના

ક્રોધ પ્રત્યે આપણે પરમ શાંતિ અને ક્ષમાશીલ રહેવું જોઈએ, અને ગમે તેટલી વિકટ કસોટીમાં પણ આપણે આપણા કાબુ ખોવો ન જોઈએ. તેમ થાય તો જ સામાનું હિત થાય છે તેને બદલે જેવાની સામે તેવા થવાથી આપણા તેમજ સામાનો સ્વભાવ વિશેષ અનિષ્ટ કરી મુકીએ છીએ. જેમ અર્ધદગ્ધ વૈદ્ય, રોગીને સાજો કરવા જતાં ઉલટી હાની કરે છે, તેમ અસંયમી માનસ વૈદ્ય પણ સામાના દોષો સુધારવાને બદલે ઉલટો પ્રાંદુર્ભાવ કરતો ચાલે છે. જેઓ અંત સુધી ક્રોધ પ્રત્યે શાંતિમયતા અભિમાન પ્રત્યે દીનતા, લોભ પ્રત્યે અકિંચનતા, અને મોહ પ્રત્યે વિરક્તિ દાખવી શકે છે, તેઓજ વિશ્વનું યથાર્થ કલ્યાણ કરી શકે છે, અને પોતાના ચારિત્રરૂપ દિવ્ય ઔષધવડે જગતના ભવ્ય જીવોના આત્મિક વિકાસે મટાડી શકે છે. શાંતિ અને ક્ષમા સાથે અથડાતા ક્રોધનો પરાભવ થાય છે, એ પ્રભુએ પોતાના દૃષ્ટાંતથી જગતને દર્શાવી આપ્યું છે.

વીરપ્રભુ તે ભયંકર સર્પના રાફડા પાસે આવી નાસિકાથ ઉપર નેત્ર સ્થિર કરી કયોત્સર્ગે ઉભા રહ્યા થોડીવારે પેલો સર્પ બહાર નીકળ્યો. તેણે વીરપ્રભુને

ક્ષમાસાગર આગળ પ્રચંડ ક્રોધ પણ શાંત થાય છે

“હું ચંડ કૌશિક ! સમજ ! સમજ !

જેઠ એકદમ ક્રોધ પૂર્વક ચિંતવ્યું, કે આ મૃત્યુના
લય વિનાનો મનુષ્ય, શંકુની પેઠે સ્થિર થઈ કેમ
ઉભો છે ? ચાલ, હું તેને મારી વિષ-જવાળાવડે ભસ્મ
કરી નાંખુ. એમ કરી તે ક્રોધથી ધમંધમતો પ્રભુ પાસે
આવ્યો. પોતાની કૃષ્ણાને વિસ્તારતો, વિષાગ્નિને વમતો,
ભયંકર પુત્રકારથી દૃષ્ટિ ફેરવતો, તે પ્રભુ પાસે આવી
પ્રભુના અંગુઠે ડસ્યો. પણ તેના ઝેરની અસર પ્રભુના
એક રોમમાં પણ થઈ નહીં. તેમજ કાયોત્સર્ગથી પણ
ચ્યુત થયા નહીં. તુર્તાજ તે ક્રોધની મૂર્તિરૂપ સર્પે
પ્રભુના સામી દૃષ્ટિ કરી તો તે પવિત્ર વદન ઉપર
લેશ પણ પ્રતિક્રોધની છાયા નહોતી, તે મુખની પ્રસ-
ન્નતામાં જરા પણ ન્યૂનતા થઈ નહોતી. પ્રભુની મુદ્રા
ઉપર અતુલ કાંતિ, સૌમ્ય, માધુર્ય તથા ક્ષમાશીલતા
અંકિત જોઈ તે સ્તબ્ધ થઈ ગયો. આવી નિર્વિકારી
મૂર્તિ તેણે પ્રથમ ક્રોધ કાળે જોઈ ન હતી. પ્રભુની
ઉપશાંત રસમયતા તેના હૃદયમાં સંકાંત થઈ.

પ્રભુના શાંતિભળથી તેનું ક્રોધભળ પરાલવ પામ્યું.
તેની ક્રોધજ્વાળા ઉપર પ્રભુએ ક્ષમા જળ રેડી તેને
ખુઝાવી દીધી. તેને સુધારા ઉપર આવતો જોઈ પ્રભુ
બોલ્યા કે:-“ હે ચંડકાશિક ! સમજ ! સમજ ! મોહ

વશ થા નહિ, પૂર્વને સ્મૃતિમાં લાવ અને થયેલી ભૂલને સુધારી કલ્યાણને માર્ગે પ્રવૃત્ત થા.” એ શબ્દો પ્રભુના મુખમાંથી સ્તવતાંજ સર્પને પૂર્વ ભવની સ્મૃતિ થઈ. પૂર્વના એક ભવમાં તે એક તપસ્વી મુનિ હતો અને પોતાના મુનિપણને ન છાજે એવો ક્રોધ કરી, પાપની આલોચણાની સ્મૃતિ આપનાર એક સાધુને મારવા દોડતાં, સ્થંભ સાથે અકળાઈ મૃત્યુ પામ્યો હતો. તપની સાથે ઘણીવાર ક્રોધી પ્રકૃતિ જોડાયેલી જોવામાં આવે છે, અને તેને કાળમાં ન રાખી શકનાર કેવી અધોગતિ પામે છે, તેનું એક બોધમય ઉદાહરણ ચંડકૌશિક સર્પ પુરૂં પાડે છે. પૂર્વના ક્રોધ બળથી તે આ ભવમાં સર્પપણે ઉત્પન્ન થયો હતો. ભવાંતરમાં શુભાશુભ અવતારનો નિર્ણાયક હેતુ શો છે તે પણ આથી સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે. જે પ્રકૃતિ આત્મામાં બળવાનપણે વર્તતી હોય, તે પ્રકૃતિ જે દેહમાં અમલમાં આવી શકે ત્યાંજ જીવ ઉત્પન્ન થાય છે. કામી મનુષ્ય, ચકલા, કળુતર, ડુલ્લર કે એવી હલકી કોટી કે જેમાં તે અધમ વાસના અતિશયપણે અમલમાં આવે ત્યાં જઈ ઉપજે છે. ક્રોધી જીવને પોતાની વાસનાની તૃપ્તિ અર્થે સર્પ, વૃશ્ચિક, વ્યાઘ્ર આદિમાં જન્મવું પડે છે.

જે પ્રભુએ ચંડકૌશિક સર્પના ક્રોધ માંમે પોતા-
નું સામર્થ્ય બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો હોત તો તેમ કરી
શકવા તેઓ સમર્થ હતા. પ્રભુએ જે શક્તિવડે એક
અંગુષ્ઠના સહજ દબાણ માત્રથી મેડું ગિરિને ચલાય-
માન કર્યો હતો, તેજ શક્તિ ચંડકૌશિક જેવા હમારો
મહાસર્પોનો પરાંભવ કરવા સમર્થ હતી. તેમના વિ-
લાસ માત્રથી તે સર્પ ભરેભીભૂત થાય તેમ હતું.
પણ પ્રભુએ તે માર્ગ ન લેતાં જે વડે તેનું કડ્યાણ
થાય એજ માર્ગ લેવો યોગ્ય ધાર્યો. જેવાની સાથે
તેવા થવાથી, તેનું સ્વત્વ તો હુંટાયુંજ છે, પણ લેશું
તેવા થનારનું પણ હુંટાય છે. સર્પે તેના સ્વભાવ પ્ર-
માણે પ્રવૃત્તિ કરી, પ્રભુએ પોતાના પ્રભુત્વને છાજતી
પ્રવૃત્તિ કરી, તેના ઉપર પોતાના ઉપશમ રસનું સિં-
ચન કરી તેને ઠંડાણે આપ્યો. ત્યારથી તે સર્પે પો-
તાનો હિંસક સ્વભાવ છોડી દઈ, પશ્ચાત્તાપમય જીવન
ગાળવા માંડ્યું. પોતાની આ દુઃખમય સ્થિતિમાં શું
હેતુભૂત હતું તે તેને સમજાયાથી તેણે પોતાનો જૂ-
તકાળનો સ્વભાવ ત્યજ દીધો. તેણે જેટલી ઉગ્રતાથી
પૂર્વે ક્રોધ સેવ્યો હતો તેટલીજ ઉગ્રતાથી હમા અને
શાંતિ સેવવા માંડી, રસ્તે જનાર-આલનારને કશી

પણ બાધા કરવી ત્યજી દીધી. લોકો તેના શરીરને અટકે તો પણ તેણે હાલવા ચાલવા ન માંડયું. આહાર પણ ત્યજી દીધો. ક્રીડીઓએ તેના કલેવરને વીંટી લીધું અને અમિત વેદના કરવા લાગી. છતાં તેણે જે વીર્ય પૂર્વે અનર્થ કરવામાં સ્કુરાવ્યું હતું તેજ વીર્ય હવે પરમ અર્થ માટે સ્કુરાવાનો નિશ્ચય કરેલો હોવાથી, ક્રીડીઓ દબાય તેવા ભયથી શરીર હેરવડું-હેરવડું પણ છોડી દીધું. આખરે કાળક્રમે કર્ણના પરિણામવાળો થયેલો તે સર્પનો જીવ, દેહ છોડી સહસ્રાર દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો.

આ કાળે પણ અનેક મહાજનોની પાસે, તેમના શાંતિખળથી, હિંસક જીવોએ પોતાની વૃત્તિ છોડી દીધાના દૃષ્ટાંતો બને છે. સ્વામી રામતીર્થ ઘણીવાર અર્ધ વિગેરે ઝેરી જંતુઓના સહવાસમાં; દિવસોના દિવસો નિર્ગમતા હતા. છતાં પ્રાણીઓ તેમને કશી પણ ઇજા કરી શકતા ન હતા. પ્રેમના બદલામાં કોઈ બિઠ્ઠાર આપી શકે એ આ વિશ્વની સનાતન યોજનામાં બની શકે તેમ નથી. માત્ર તે વકટ કસોટીમાંથી પસાર થવા જેટલી મનુષ્યોમાં ધૃતિ ક્ષમા અને સાહસ નથી. જે એક પ્રસંગે એક મનુષ્ય વડે બની શક્યું હતું તે સર્વ પ્રસંગે બની શકવા યોગ્ય છે.

Exception proves the rule-અપવાદ એજ મૂળ નિયમને પુરવાર કરે છે.

એક દિવસ પ્રભુ ગંગા નદી ઉતારવા માટે ખીજ પથિકો સાથે નાવમાં બેઠા. સમુદ્રની જેમ જળલા-રથી છલકતી તે સરિતાની મધ્યમાં બંધારે નાવ આંચું, ત્યારે પ્રભુના પૂર્વ ભવનો એક વૈરી આત્મા જે તે વખતે 'સુદૃઢ' દેવપણું હતો તેને ચા-તાનું જીવું વેર સાંભરી આંચું. કર્મના મહા નિય-મની મર્યાદામાં ગમે તેવા મહાત્મા પુરુષો પણ બંધા-યેલા જ છે. તે સુદૃઢ દેવ પૂર્વના ભવમાં એક સિંહ હતો અને વર્ધમાન પ્રભુ તે વખતે ત્રિપૃષ્ઠ નામથી મનુષ્ય પર્ણાયામાં હતા. તે વખતે તે સિંહને તેમણે માત્ર કિહાના કોતુક માટે જ મારી નાંખ્યો હતો. કાંઈ પણ હેતુ તેમજ કોપના કારણ (Provocation) વિના માત્ર ગર્ભતને ખાતર જ અન્યના પ્રાણ લે-વામાં જે નિર્ધ્વસપણું અને ખીજાની લાગણી પ્ર-ત્યેની અવજા સમાયેલી છે, તેનો બદલો કર્મકળ પ્રદાત્રો સત્તા બહુ જ સખતાઈથી લે છે. ત્રિપૃષ્ઠને બેટલો જીવવાનો હક હતો, તેટલો જ તે સિંહને પણ હતો. કર્મની સત્તાએ જે આયુષ્યનું પ્રમાણ તે

સિંહને માટે નિર્મયું હતું તેને અર્ધથી કાપી ના-
ખવાથી, ત્રિપૃષ્ઠે કુદરતની સીધી ગતિમાં જે નિહ-
તુક બળજાળાટ ઉપજાવ્યો હતો તેનો બદલો સમય-
નો પરિપાક થયે ત્રિપૃષ્ઠે સહન કરવો જ બેધએ.
મનુષ્યનું કર્તવ્ય, તેની નીચેની કોટીના જીવોને રક્ષ-
વાનું છે. તેનો ઉચ્ચ અધિકાર અને બળ તેણે હ-
લકી કોટીના પ્રાણીઓને દમવામાં નહીં વાપરતા,
તેમને પોતાના જેવા અધિકાર તરફ દોરી લાવવા
માટે વાપરવું યોગ્ય છે. અને જ્યારે તેમ કરવામાં
તે નિષ્ફળ નિવડે છે એટલું જ નહિ પણ પોતાના
ઉચ્ચતર સામર્થ્યનો ઉપયોગ તે હલકા જીવોને કન-
ડવામાં કરે છે, ત્યારે કુદરતની સામ્યાવસ્થામાં તે
એક પ્રકારનો ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરતો હોય છે. કુદરતનો
સ્વાભાવિક વેગ એ ક્ષોભને પાછો શમાવી પુનઃસામ્ય
સ્થાપવા તરફ હોય છે. અને તેમ કરવામાં જે બળ
કુદરતને વાપરવું પડે છે, તે ક્ષોભના પ્રમાણમાં જ
હોવાથી આત્મા જે ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરે છે તેના તાર-
તમ્ય પ્રમાણે કુદરતને ન્યૂનાધિક ઉદ્યોગ કરવો પડે
છે અને આખરે કુદરતની એ પ્રવૃત્તિનો પ્રત્યાઘાત
તે ક્ષોભ કરનાર આત્મા પ્રત્યે થાય છે. એ ક્ષોભને

શમાવવામાં કુદરતને જે વખત લાગે છે, તે વખતને આપણા શાસ્ત્રો “કર્મની સત્તાગત અવસ્થા” એ નામથી સંબોધે છે અને જ્યારે કુદરત તેને શમાવી રહે છે અને તેનો પ્રત્યાઘાત તે ક્ષેણ કરનાર આત્મા પ્રતિ થાય છે તે સમયને આપણે “કર્મનો ઉદયકાળ” કહીએ છીએ. એ સત્તાગત અવસ્થામાં, જે આત્મા પોતાના બળનો ઉપયોગ, કુદરતને તે ક્ષેણ શમાવવામાં મંદક કરવામાં કરે છે તો તે મંદકના પ્રમાણમાં તેના પ્રત્યેનો પ્રત્યાઘાત ન્યુન બળથી થાય છે. તેથીજ આપણા શાસ્ત્રકારો કહે છે કે જ્યાંસુધી કર્મો સત્તામાં હોય છે ત્યાંસુધી તે નિવારી શકવાની પાત્રતાવાળા હોય છે. અને તે નિવારણ માત્ર, કુદરતની ગતિમાં ઉત્પન્ન કરેલા ક્ષેણને શમાવવા મહેનત કરવી તેમાંજ રહેલું છે. ગર્વીષ્ઠ આત્માને ક્ષેણ ઉત્પન્ન કરતી વખતે કે તે પછી તેવું લાન રહેતું નથી, અને આખરે જ્યારે તે ક્ષેણજન્ય ધક્કાનું તેનાજ ઉપર ઉત્પત્તન (Rebound) થાય છે, ત્યારેજ તેની આંખ ઉઘડે છે. પણ તે વખતનો પશ્ચાત્તાપ વ્યર્થ છે. તેજ પશ્ચાત્તાપ જે કર્મની સત્તાગત અવસ્થામાં થયો હોત અર્થાત્ કુદરત તે ક્ષેણ શમા-

વતી હતી તે વખતે થયો હોત તો તે તેનું કાંઈક પરિણામ હોવા ચોગ્ય હોત, પણ તે બધું ઉકલી રહ્યા પછી અને કુદરત પોતાનો ફટકો જે વખતે મારે છે તે વખતે તદ્દન વ્યર્થ છે. એટલું જ નહિ પણ નવો ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે.

તે સુદૃષ્ટદેવે પોતાની દિવ્ય શક્તિના પ્રભાવથી ભયંકર સંવર્તક વાયુ (Cyclone) ઉપન્નવ્યો. અને તે વડે નાવને ડુબાવી દેવા લાગ્યો. બાગીરથીનું અગાધ જળ ચોતરફ ઉછળવા લાગ્યું, નાવ બચી શકે એવી આશા રહી નહી. સઠ પણ તુટી ગયા, અને તેમાં બેઠેલા સર્વ જણે જીવનની આશા છોડી દીધી. આ ક્ષણે કુંબળ અને સુંબળ નામના બે દેવોએ પ્રભુ પ્રત્યે ભક્તિભાવથી પ્રેરાઈ, અને તેમના નિમિત્તે બીજાઓનો પણ પ્રાણ ત્યાગનો સંભવ જાણી બંધારે આવ્યા, અને તે નાવને બચાવી કિનારે લાવ્યા. ત્યાં બન્ને દેવો પ્રભુને વંદના કરી પોતાને રથાને ગયા. આ વિકટ પ્રસંગમાંથી પસાર થવા છતાં તે ક્ષમાનિધાન પ્રભુએ સુદૃષ્ટ ઉપર ક્રોધભાવ અને ઉપકાર કરનાર બે દેવો પ્રત્યે રાગભાવ દર્શાવ્યો નહિ. દેહ સંબંધી સર્વ શાતા અશાતાના પ્રસંગોથી તેઓ હર્ષ કે

શોકવશ થયા ન હોતા. તેઓ બાણતા હતા કેં સુખ
 દુઃખ જેના દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે તે માત્ર કુદરતી
 નિયમના સાધન (Agency) છે. તેમના પ્રત્યે થયેલો
 પ્રત્યેક ભાવ વ્યર્થ છે. સુખ મનુષ્યો જ તે તે પ્રકારના
 નિમિત્તો પ્રતિ વિવિધ પ્રકારના મનોભાવ સેવે
 છે. પ્રભુને સુજ્ઞાત હતું કે તે જાને ઠોડીના દેવો
 પોતે પૂર્વે પ્રવર્તાવેલા કારણો કુળીભૂત થવામાં માત્ર
 હથીઆરૂપે હતા. અને એ હથીયાર ઉપર રાગદ્વેષ
 કરવો એ વ્યર્થ છે. અજ્ઞાન મનુષ્યો, જ્ઞાન જેમ લા
 ઠી મારનારને નહિ. પણ લોકડીનેજ ખટકુ ભરે છે,
 તેમ નિયમને નહિ પણ જે સાધન દ્વારા કર્મ કુળ-
 દાત્રી સત્તા તે નિયમ ગતિમાં મૂકે છે, તે સાધન
 પ્રતિ રાગ દ્વેષ કરે છે. એ જાને પ્રકારના શુભાશુભ
 સાધનો એક સાથે ગતિમાં મુકાયા છતાં તે પ્રભુએ
 પોતાનું નિઃશ્ચિન્નપણું ત્યજ્યું નહિ. ચિત્તની સમ-
 ર્થિતિ બાળવવાના બિપ્લવવૃત્તથી તેઓ જરા પણ ચ-
 લિત થયા નહિ. આપણે પામર મનુષ્યો ત્યારે સ-
 હજ પ્રસંગોથી રાગ દ્વેષ સેવીએ છીએ, ત્યારે મહા-
 જનો જે વટે પોતાને જીવનત્યાગનો ભય પ્રાપ્ત થાય
 અથવા રૂપ રૂપ મૃત્યુથી મુક્ત થવાય, તેવા એકે સાધ-

નમાં હર્ષ શોક કરી બંધનવશ થતા નથી. પવન જેમ સુવાસિત અને દુર્ગંધી ઉભય પ્રકારના દ્રવ્યોને પોતાની સાથે વીંટીને અવ્યાકૂળપણે વહતો ચાલે છે, તેમ મહાત્માઓ પણ પોતાને સુખ ઉપજવનાર અને દુઃખ દેનાર એ બંને પ્રકારના, ઉદયાધીનપણે પ્રાપ્ત થનાર સત્વોને, અવ્યયપણે સાથે લઈ વિચરે છે.

દીક્ષાના સમયથી લઈ દૈવલ્ય પ્રાપ્તિના સમયસુધી બાર વર્ષ પર્યંત મહાવીરપ્રભુએ મૌન ભજ્યું હતું. તેમના ચારિત્રનો આ અંશ અત્યંત બોધક અને સ્વહિત સાધવા પ્રતિ જેમની દ્રષ્ટિ છે, તેમને માટે અમૂલ્ય શિક્ષણથી ભરપૂર છે. તેટલા સમય સુધી તેમણે કોઈપણ પ્રકારનો કોઈને મુદ્દલ ઉપદેશ આપ્યો નથી. એટલું જ નહીં પણ તેવા પ્રસંગોનો બંનતા સુધી પ્રયત્નવડે પરિહાર કરેલો છે. જેમને દૈવલ્ય શિવાયના ચાર પ્રકારના જ્ઞાનો વિદ્યમાન હતા એવા મહાવીર પ્રભુએ દીક્ષાકાળ પછી તુર્તજ ઉપદેશની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી દીધી હોત, તો જરૂર તેમાં તેમને ન્યૂનાધીક અંશે સફળતા મળી હોત. પરંતુ તેમ ન કરતાં પોતાનું સર્વોત્કૃષ્ટ હિત સાધવા પર્યંત તેમણે મૌન સેવવું યોગ્ય વિચાર્યું, એ કયા હેતુ વિ-

શેષ માટે હતું, એ કોયડો ઉકેલવા આપણે કાંઈક પ્રયત્ન કરીએ.

આત્મા જેટલે અંશે પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થયો હોય છે અથવા પરમપદની નજીક હોય છે તેટલે જ અંશે તે અન્ય મનુષ્યનું હિત કરી શકવા સમર્થ નિવડે છે. જેમના જીવનને હજી સેંકડો બાબતોએથી સુધારવાનું બાકી રહ્યું હોય છે, તેવા મનુષ્યો જ્યારે બીજાઓને સુધારવાનો જુઓ લઈ મેદાનમાં ઉતરી પડે છે ત્યારે તેથી જગતની ઉપર માઠી અસર થવા પામે છે. સુધારકનું ચારિત્ર જ્યાંસુધી દોષયુક્ત અને વિકલ હોય છે, ત્યાંસુધી તે બીજાઓને ઉપદેશ આપવાની પ્રવૃત્તિથી સ્વ અને પર ઉભયના હિતનો વિનાશ જ કરે છે. દોષોથી ખરડાયેલા પોતાના અંતઃકરણના ડાઘ પ્રથમ કાઢવાનું કર્તવ્ય છોડી દઈ બીજાના અજ્ઞાનની મેશ ઘસી કાઢી નાંખવાનો ઉદ્યોગ કરવો; એ એક કોલસાની સાથે બીજા કોલસાને ઘસી તે વડે બીજા કોલસાને ઉજ્જવળ બનાવવા ઉદ્યોગ કરવા જેવું છે. મનુષ્યની પ્રથમ ક્ષરજ કમર કસીને પોતાનું જ સંપૂર્ણપણે હિત સાધવાની હોય છે. પોતાનું ઉત્કૃષ્ટ સ્વહિત સાધ્યા પછી પોતાના જીવલેલ

ઉદાહરણવડે તે જેવું બીજાઓનું હિત સાધી શકે છે તેવું પોતાની અપૂર્ણ અવસ્થામાં ગમે તેટલા આવેગથી, કે ધમાલથી સાધી શકતો નથી. સંપૂર્ણ મનુષ્ય થોડા પ્રયત્ને હજારો મનુષ્યના મન ઉપર સ્થાયી અસર કરી શકે છે, ત્યારે અપૂર્ણ મનુષ્યોનો ગાંઠાઈ ભરેલો પરહિત સાધવાનો આવેગ બહુ બહુ તો આસપાસના મનુષ્યોની થોડીઘણી પ્રશંસા શિવાય કંઈ જ ઉત્તમ ફળ પ્રકટાવી શકતો નથી. બહારનો ગમે તેટલો મોટો આડંબર હોય, છતાં ઉપદેશકના અંતઃકરણના વિકારો, ન્યૂનતાઓ અને આત્મીઓને લીધે તે કંઈનું ખરું હિત કરી શકતો નથી. પોતાના હૃદયમાં જેટલે અંશે જ્ઞાનનો દીપક પ્રકાશતો હોય છે, તેટલા જ અંશે બીજા ઉપર તેની અસર થવા પામે છે. પોતાનું કંઈ હિત સાધ્યા વિના ઉપદેશવડે બીજાઓનું કલ્યાણ કરી નાંખવાની મૂર્ખાઈ ઉપર પોતાના ઉદાહરણરૂપ અંકુશ મુકવા માટે જ પ્રભુએ એ મોન સેવ્યું હતું.

પરહિત સાધવાનો આવેગ ઘણીવાર પ્રશંસાની લાલચમાંથી ઉદ્ભવતો હોય છે. તેથી આવી ઉપદેશ પ્રવૃત્તિને જેઓ નિર્દોષ અને પરાયકાર બુદ્ધિમાંથી

ઉદ્ભવેલી માને છે તેઓ ઠગાય છે. સ્વહિતના કલ્યાણના લોગે અથવા પોતાના અંતઃકરણનું અંધારૂ કાયમ રાખીને જેઓ આ દુનીયાને પ્રકાશમાં ઘસઠી લાવવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ હિતને બદલે ઉલટું પોતાના દ્રષ્ટાંતથી દુનીયાનું અહિત કરે છે. તેથી ઉલટી રીતે જેમનો લક્ષ્ય સ્વહિત સાધવા ભણી છે, અને સાધક અવસ્થામાં પરહિત સાધવાના અવિચાર ભરેલાં આવેશમાં તણાતા નથી તેઓ જ આ ઠક્તરી રીતે જગતનું ખરું હિત કરનારા હોય છે; અને તેમનું સાધકનું પદ પૂર્ણ થયા પછી પોતાના ઉત્કૃષ્ટ ઉદ્ઘાટકરણવડે અસંખ્ય મનુષ્યોના હૃદય ઉપર જ્ઞાનનો પ્રકાશ રેડી શકે છે. બીજાને સુધારી નાખવાનો આવેગ એ એક પ્રકારની નળગાઈ સિવાય બીજું કશું જ નથી. આવી નળગાઈમાં તણાઈ જઈ પોતાના હિતમાં પ્રમાદ સેવવાને પ્રાકૃત હૃદય કેટલું બધું પાત્ર છે તે પ્રભુ બાણતા હતા. અને તેથી જ તેમણે પોતાના મૌન ચારિત્રથી પરોક્ષરીતે આવી નળગાઈથી પોતાનું રક્ષણ કરવાનો આપણને ઉપદેશ આપ્યો છે. જે દોષો પોતામાં વિદ્યમાન છે તે દોષો ત્યજવાનો ઉપદેશ સામા અંતઃકરણ ઉપર માઠો

અસર પ્રકટાવે છે. આવી માઠી અસર લવિધ્યમાં ઓછી થવા પામે તે માટે જ પોતાના દ્રષ્ટાંતથી પ્રભુએ ખતાવી આપ્યું કે ઉપદેશકનું સાધકપદ જેટલે અશે પૂર્ણ થાય તેટલે જ અશે તે બીજાઓને ઉપદેશ આપવાને લાયક થયો ગણાય છે.

આજની પરિસ્થિતિઓનું અવલોકન કરતાં પ્રભુના ઉદ્દેશ કરતાં કાંઈ જુદોજ દૃશ્ય ચોતરફ નજરે ચઢે છે. જે આવેશને રોકવા માટે પ્રભુએ પોતાના ખાર વર્ષના મૌનવ્રતથી ઉદ્ઘાટરણુ ખેસારવા મહેનત કરી હતી, તે આવેશ પોતાના સ્વહિતના ભોગે ઉપદેશકોમાં ભયાનક રીતે ફાટી નીકળ્યો છે. આજે તો કાંઈક રહેજ નવું સવું જાણ્યું કે તુર્તજ મોભારે ચઢીને મોટા હોકારા પાડી બીજાને તેનો લાલ આપવાની મિથ્યા પરમાર્થવાળી વૃત્તિ લોકોમાં ફુર્નિગ્રહ થઈ પડી છે. બીલાડીના પેટમાં જેમ ખીર ટકતી નથી તેમ આવા મનુષ્યો પોતે જાણેલું-પછી તે ખરું હો કે ખોટું-જ્યાંસુધી બીજાને ન સંભળાવે ત્યાંસુધી તેમને આક્રોશ ઉતરતો નથી. પોતે પોતાના મનથી જે સુખનો માર્ગ શોધી કહાડ્યો હોય છે તેને આચારમાં ઉતાર્યા વિના અને તેનો અનુભવગત લાલ

લીધા વિના બીજાને પોતાના નિશ્ચયો ઠસાવવાનું ગાંડ-
પણ આ જમાનામાં એક સાધારણ દંદ થઈ પડ્યું
છે. આંહીતહીંથી બે ચાર વાતો લેગી કરી તેઓ
મિનારે ચઢીને પોકારે છે કે, ‘અરે સુખીઓ !
મેં જે સુખનો માર્ગ ખાસ તમારે માટે શોધી
કાઢ્યો છે તેનો શા માટે તમે સ્વીકાર કરતા નથી ?’
પરંતુ ત્યારે જગત્ તેમની કાંઈ જ પરવા કરતું નથી
ત્યારે તેઓ કકળી ઉઠે છે કે “હવે જરૂર પાંચમા
આરાના ભાવ ભજવાવા માંડ્યા છે. જે તેમ ન હોય
તો અમૃતના જેવો અમારો ઉપદેશ શા માટે આ
લોકને ન રૂચે ?’ પણ તેમને ભાગ્યે જ ખબર હોય
છે કે જગતના હૃદય ઉપર ભાસતો પાંચમકાળનો
પટ એ બીજું કશું જ નહીં પણ તેમના પોતાના
હૃદયાધિકારની પ્રતિષ્ઠાયા હોય છે. જે હિત સાધવા
પારકાને તેઓ ઉપદેશ આપતા હોય છે તે હિત
પોતાના સંબંધે તેમણે કેટલે દરજ્જે સાધ્યું હોય
છે, એ જેવાની દરકાર તેમને કરવી પાલવતી નથી.
પોતાની આંતર શુદ્ધિ અને ભાવચારિત્રની પૂર્ણતાના
પ્રમાણમાં જ જગત્ તેમના વડે પરમ હિતના માર્ગ
દોરાય છે; એ સિદ્ધાંતના વિસ્મરણપૂર્વક તેમનો બધો
જ ઉદ્યોગ ઘંતો હોવાથી તેમને પાંચમકાળનો પ્રભાવ

પ્રતિક્ષણે ઘનીભાવ પામતો જણાય છે.

અસ, આમ કરશો તોજ તમારું કલ્યાણ થવાનું છે અને આ રીતે વર્તશો તોજ તમારો ઉદ્ધય થશે, એમ છાતી ઠોકીને બોલનારા ઉપદેશકોની સંખ્યા પૂર્વે કોઈ પણ કાળ કરતાં આ કાળે વધારે હોવા છતાં, શા માટે ઘણા જ થોડા મનુષ્યોનું કલ્યાણ થતું જોવામાં આવે છે? એનો જવાબ વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે જણાય છે કે તેઓ કલ્યાણનો ઉપદેશ કરનારાઓએ પોતાના ઉપદેશનો લેશ પણ રંગ પોતાના હૃદયને લાગવા દીધો હોતો નથી. જેમને પોતાના પરિવેશના કારણોથી ફરજિયાત બાધ આપવો પ્રાપ્ત થયો હોય છે, તેમને એ પ્રવૃત્તિ ચત્રવત્ થઈ પડી હોય છે અને તેથી શ્રાતૃવર્ગ ઉપર એવા બાધનું જે પરાવર્તન થાય છે, તે પણ અસરહિન અને મેઘ ધનુષ્યના રંગ જેવું ક્ષણસ્થાયી હોય છે. તે શિવાય જેમના હૃદયમાં કોઈ ન્યૂનાધિક આવેગ પ્રકટેલો હોય છે, તેમણે પોતાના નિશ્ચયોને આચારણ્ય કરવા માટે ધૈર્ય અને સાહસ કરેલું હોતું નથી અને કાપવાના સો ગાઉમાંથી થોડા ઘણા ડગલાં ભર્યા પછી થાકી ગયેલા હોય છે. આટલો રસ્તો કાપ્યા પછી

તેઓ પોતામાં અનુભવનો સૂર્ય સોળે કળાએ પ્રકટેલો
 માની લઈ તેનો પ્રકાશ પોતાના મૂખે અને અજ્ઞાન
 બંધુઓને આપવા માટે કમર બાંધી, બહાર નીકળી
 પડે છે. આ સમયે તેમને એવો તો આવેશ પ્રગટે
 છે કે જાણે આકાશ પાતાળ એક કરી નાખ્યું એમ.
 તેમને થાય છે. ખાલું પીલું પણ પોતાની ગાંડાઈના
 બેભાનમાં ભૂલી જાય છે, અને તાણુતના દીવસોમાં
 ફરતા ઝનુની મુસલમાનોની પેઠે પોતાનો વાવડો પ-
 કડીને પોતાની ડાલકીઓ બબલવતા તેઓ ધુમ્યા કરે
 છે. તેઓ એમજ માનતા હોય છે કે મારી બાવી દેવી
 ઘેલછાનો રંગ આખા વિશ્વ ઉપર ઘડીના છઠ્ઠા બા-
 ગમાં બેસી જશે અને આખું જગત્ મારા નિશ્ચયને
 અનુસરવાવાળું બની જશે. ધણીવાર તો તેઓ એમ
 પણ માની લે છે કે આવો આવેગ મને પરમેશ્વર
 અથવા તેથી ઉત્તરતી કોઈ બીજી દેવી સત્તા તરફથી
 પ્રેરવામાં આવેલો છે, અને તે સત્તાએ મારી માર્કેત
 આ વિશ્વની સુધારણા કરવાનું કામ આદરેલું છે.
 છતાં જ્યારે જગત્ તેમના મુખે નિશ્ચયો ઉપર મોહ
 પાળી જુદી પડતું તેઓ જોવા નથી, અને તેમને
 સોનાના મુખોથી વધાવી લેનાર દોષ પણ નિહાળી

આવતું નથી, ત્યારે તેઓને પ્રથમ તો આશ્ચર્ય થાય છે કે આ તે શું થવા બેઠું છે ? મારી આવી અસાધારણ તસ્વની વાતો સાંભળવા શા માટે દોડો દોડી આવતા નથી ? પછી તેઓ છેડાઈ પડે છે અને આખા જગતને સૂખ, અજ્ઞાન, દુર્ભવ્ય, પાપમાં મચી રહેનાર વિગેરે અનેક ગાળો ચોપડવા માંડે છે. તેઓ પોતાના લેખો કે લાપણામાં પણ, પોતે જાણે કોઈ જગતની બહારની વ્યક્તિ હોય અને પોતાના શિવાય બીજા બધાજ અધિકારના યુગમાં રહેતા હોય એવા ભાવના વાક્ય પ્રયોગો કરતા હોય છે. તેમના ગમે તેટલા ધમપછાડા છતાં જગતનું રંગશીયું ગાડું તો જેવું ને તેવું જ ધીરી ગતિએ પોતાના નિત્યના કેમ ઉપર જ્યારે તેઓ ચાલતું જુએ છે, ત્યારે તેઓ જગતના કલ્યાણ સંબંધે તદ્દન નિરાશ થઈ જાય છે. ઉપદેશકો ? પાછા ફરી જરા તમારા અંતઃકરણની ભૂમિકાનું અવલોકન કરો અને ત્યાં તમને દીવા જેવું સાફ જણાશે કે જે નિશ્ચયો તમે જગત પાસે અનુસરાવા માંગો છો તેનો તમને સુદલ અનુભવ નથી, તમારે પોતાને હજી સેંકડો બાબતોથી સુધરવાનું બાકી છે. દુનિયા સુધરવા તૈયાર છે, પણ

પ્રથમ તમે પોતે સુધરીને આવો. પછી જગતને સુધારવા માટે તમારે યોગ્ય પણ દેવાની માયાકુટ મટી જશે. તમારે ચારિત્ર અને આચરણ જ તેમને માટે દીવાદાંડીનું કાર્ય કરશે.

આથી કોઈના ઉપર આક્ષેપ કરવાનો મુદ્દલ આશય રાખ્યો નથી. માત્ર મનુષ્ય હૃદયમાં શુભ અને નિઃશૃંખલે રહેલી, એક લજવા યોગ્ય, નગળાઈને ઉઘાડી પાઠવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પ્રભુએ કેવલ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી પણ જે શૈલીએ ઉપદેશ પ્રવૃત્તિ કરી હતી તેમાંથી પણ અનેક શીક્ષણીય અંગેો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. તેમણે કદીજ હાલના ઉપદેશકોની માફક બીજાઓના છીદ્ર શોધવા અથવા બીજાઓના ધાર્મિક વર્તન કે આચારવિચાર ઉપર ચોધારી ખડગ ફેરવવા ઉદ્દેશ કર્યો નથી. વિશ્વનું સર્વોત્કૃષ્ટ કલ્યાણ કરવા માટેજ તેમના તીર્થંકરપદનું નિર્માણ હતું. છતાં તેમણે તે નિર્માણ સિદ્ધ કરવા માટે કોઈને પોતાનો ઉપદેશ પરાણે અથવા સામાની અનિરૂડા છતાં આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી. તેમજ તેમના આચારવિચારને તરછોડી નાંખી, પોતાના વાઙમાં આવવાને

લોકોને લલચાવ્યા નથી. તેમની ઉપદેશ પદ્ધતિ શાંત, સ્વીકર, દુઃસ્મનને પણ તુર્ત ગળે ઉતરે તેવી હૃદય-સ્પર્શી, મર્મગ્રાહી, અને તેમના આશયને શ્રોતૃહૃદય-માં સીધી રીતે પરિણમાવે તેવી સરળ હતી. દુનિયા મારા અભિપ્રાયને જ મળતી થઈ જાય, અને મારા આશયને જ અનુસરવાવાળી થાય એવી ઇચ્છા પ્રભુએ કદી જ રાખી નહોતી. તેઓ જાણતા હતા કે એવી ઇચ્છા એ પણ એક પ્રકારની નળગાઈ છે, અને તે મનુષ્ય-હૃદયના બંધારણનું અજ્ઞાન સુચવનારી છે. આખી દુનિયા ગમે તેવા વિવાદ વિનાના વિષય ઉપર પણ કદીજ મતભેદ વિનાની ગની નથી. અને ભવિષ્યમાં બનવાનો સંભવ પણ નથી. કહેવાય છે કે, તેમની પહેલી દેશના તદ્દન ખાલી ગઈ હતી, અર્થાત્ તેમના ઉપદેશની અસરથી એક પણ અંતઃકરણ ચલિત થયું નહોતું, છતાં પણ પ્રભુએ તે ઉપરથી દુનિયાના હિત માટે કશીજ ચિંતા દર્શાવી નહોતી. આજે જેમ અનેક મતભેદ અને સંપ્રદાયોની ધ્રુમાલ ચાલે છે તેમ તે દેશકાળના સ્વરૂપને અનુસરતી ધ્રુમાલ તે ધખતે પણ જરૂર ચાલતી જ હશે. કેમકે મનુષ્ય હૃદયનું બંધારણ બધા જ દેશકાળમાં

એકજ પ્રકારનું રહે છે-માત્ર તેના ઉપર પ્રચલિત ભાવનાઓની છાપ જ પડે છે. આજે જેવા મુર્તિપૂજક અને મુર્તિનિહક એવા બે કેમ્પો સામસામા ગોઠવાઈ ગયા છે, અને સુધારાવાળા તથા સનાતનીઓની છાવણીઓ પોતં પોતાની હદ સાચવીને સામાની છાવણીમાં વાણીના ઓળાઓ ફેંકી રહી છે, તેમ પ્રકારાંતરે તે વખતે પણ હતું જ. છતાં આજે મુર્તિપૂજના ઉપદેશકો, મુર્તિ નહિ માનનારાઓના પ્રભુના ઘરે ઠેવા બેઠાલ થયે તે સંબંધી જે ચિંતા ક્યો કરે છે અને તેમને હરકોઈ પ્રકારે તેમના હાલના અધિકારના પ્રદેશમાંથી ઘસડી લાવી, મુર્તિપૂજના પ્રકાશમાં લાવવા પ્રભુને સજ્જ નેત્રે યાચનાં કરે છે, તેવું કશું જ મહાવીર પ્રભુની ઉપદેશ પ્રવૃત્તિમાં નહોતું. મુર્તિના વિરોધીઓ પ્રભુને પ્રાર્થે છે કે “ હે નાથ ! શીમલાથી માંડીને શેતુબંધ રામેશ્વર અને દારકાથી માંડીને આસામના પૂર્વના ખુણા મુખીની બધી મુર્તિઓને આ ક્ષણે જ હરીયામાં પધરાવી દો, તોજ હિંદુસ્થાનનું કાંઈક કલ્યાણ થાય તેમ છે. માટે હે પ્રભુ હવે આ ગરીબ હીંદની બહારે ચઢી અટપટ મારી ધારણાનો અમલ કરો. ” બાણે હમણા જ પરમેશ્વર, આવી

જેવકુટ્ટી ભરેલી પ્રાર્થનાઓ સ્વીકારી લઈ તેમનું ધાર્યું કરી નાખશે, એવા આવેશમાં જાણે કે પ્રમુની યોજનાને મદદ કરતા હોય તેમ તેઓ, અને તેટલી શુકિત-પ્રયુક્તિથી જે પાંચ જણને પોતાની પેઠે મુર્તિ-પૂજના વિરોધીઓ બનાવી લે છે; અને હવે થોડા જ વખતમાં આખો આર્યાવર્ત તેમને લાસેલા સત્યનો અનુભવ કરી તેમને અનુસરનારો બની જશે એમ માની લે છે. છતાં જ્યારે પોતાના હૃદયનો રંગ કોઈને ચઢતો પોતે જોતા નથી, અને ઉત્સાહ વિનાના “ સાંઘના ટટુ ” ની પેઠે દુનિયાને થંડે કલેજે ચાલતી જુઓ છે, ત્યારે તેઓ પોતાના આવેશમાં ને આવેશમાં પ્રભુને પણ જે ચાર ગાળો ચોપડી કાઢે છે, અને કહે છે કે પરમેશ્વરને પણ દુનિયાનું મહા રાજ્ય ચલાવતાં આવડતું નથી. તેઓ એમ માને છે કે પરમેશ્વરને પોતાના જેવા જે પાંચ સલાહકારીઓ હોત તો આટલું બધું અંધેર લેણું થવા પામત નહીં, દુનિયાને પ્રકાશમાં લાવવાના આવેગથી પ્રેરાએલા દયાપાત્ર મનુષ્યો !!!

કોઈના હૃદયને અડચીકર થાય તેવી વાત યદ્યપિ આપણને પોતાને ગમે તેવી કલ્યાણકારક લાસતી

હોય તોપણ બળાત્કારથી તેમની આગળ ધરવી અને તેમની પાસે તે સાચી મનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો, તે તલવારના બેરથી પોતાનો ધર્મ બીજા પાસે મનાવનાર કોઈ પૂર્વના સુસલભાન રાજાઓના જેવું જ કાર્ય છે. બન્નેની કાર્ય પદ્ધતિમાં એટલું બધું સરખાપણું છે કે બન્નેની એક બીજાથી ભાગ્યેજ ચઢતા ઉતરતા માની શકાય. એક સ્થળે પોલાદના શસ્ત્રનો ઉપયોગ થાય છે તો બીજે સ્થળે વાણીરૂપ હુથીઆરનો ઉપયોગ થાય છે. એકનો આઘાત સ્થૂળ શરીર ઉપર થાય છે, ત્યારે બીજાનો પ્રહાર હૃદયના મર્મ ભાગ ઉપર અથડાય છે. તફાવત એટલો જ છે કે ત્યારે એકનો ધા ન્યૂનાધિક કાળે રૂઝાય છે ત્યારે બીજાનો માર્મિક ધા મરણપર્યંત અને તે પછીના ભવપ્રવાસમાં પણ અવ્યકતપણે કાયમ જ રહે છે. પોતાના નિશ્ચયો-પછી. ભલે તે યોગ્ય હોય કે અયોગ્ય-બીજાના ગળે બળાત્કારથી ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરનાર મનુષ્ય, પોતાનું તેમ જ સામા મનુષ્યનું એકંતપણે અદિત જ કરે છે. કદી પોતાનો નિશ્ચય ઉત્તમ અને હિતકારક હોય તો, તેને સામાના હૃદયમાં પરાણે ઉતારવાની પોતાની અયોગ્ય પ્રવૃત્તિથી ઉલટી

તેને તે ઉત્તમ નિશ્ચયથી વધારે ને વધારે વિમુખ રાખે છે, એટલું જ નહિ પણ એકવાર આ પ્રમાણે સામાના મનમાં તે નિશ્ચય સંજોગે દુરાચર હસી ગયા પછી તેને સવળા રૂપમાં યથાયોગ્ય પ્રકારે જોવાનો સંભવ પણ ન્યૂન થતો જાય છે.

ભયંકર શસ્ત્રોવડે થતું યુદ્ધ અને મનુષ્ય સંહાર જેમ અનિષ્ટ છે, તેમ વાણીવડે થતું યુદ્ધ પણ તેટલું જ અથવા તેથી પણ વધારે નિંદ્ય છે. કેમકે સ્થૂળ આઘાતની અસર સ્થૂળ દેહમાં જ પરિસમાપ્તિ પામે છે, પરંતુ વાણીના માર્મિક પ્રહારની અસર આત્માનાં અંતઃસ્તમ પ્રદેશ ઉપર સ્થાયી સંસ્કારરૂપે દીર્ઘ કાળ સુધી રહેવા પામે છે. આખી પૃથ્વી ઉપર સકળ યુદ્ધનો જમાનો નષ્ટ થઈ જાય અને બધે શાંતિનું મહારાજ્ય વિસ્તરે એ જેમ અત્યંત ઇચ્છવા યોગ્ય વસ્તુ રિથિતિ છે તેમ મર્મભેદક વાણીના યુદ્ધો પણ બંધ પડી આંતરિક શાંતિને ક્ષુબ્ધ કરનાર નિમિત્તોનો લય થાય એ પણ ઇચ્છવા યોગ્ય છે. બન્નેથી થતી હાની અને તેના પરિણામો એક સરખા દુઃખદ અને અનિષ્ટ છે.

અને આમ છતાં આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે કે સ્થૂળ યુદ્ધને ત્રાસદાયક ગણી વખોડી કાઢનાર વિદ્વા-

નો વાણીના યુદ્ધમાં રસભેર જોડાય છે. અને પોતા-
ને જે નિશ્ચય અથવા સિદ્ધાંત સાચો ભાસ્યો હોય
તે શિવાયના તમામ નિશ્ચયો અને સિદ્ધાંતો ઉપર,
પોતાની પંડિતાઈની સરાણે ચઢાવી પાણીદાર બના-
વેલા વાણીના શસ્ત્ર સહિત અનુનીપણે તુટી પડે છે.
પોતાને જે વાત સાચી જણાઈ એનું જ પ્રતિપાદન
કરી, અથવા તે શિવાયના સિદ્ધાંતોમાં ભાસ્યમાન
થતી ખામીઓને ન્યાયપુરઃસર યોગ્ય વાણીમાં દર્શાવી,
તેઓ બેસી રહે તો તેઓ ખરેખર દુનિયાનું હિત
જ કરે છે. પરંતુ તે સાથે તેઓ હજારો મનુષ્યોના
હૃદયોને અકારણ વિદીર્ઘ અને છિન્નભિન્ન કરી નાખ-
વાના કર્તવ્યને પણ એક ધંધરી ફરજ તરીકે માને
છે, અને અહુથી અધિક આશ્ચર્યની વાત તો એ છે
કે અપાર મનુષ્યોના પ્રાણને અકારણ હણનાર કોઈ
જીવમી રાજા ઇતિહાસમાં નિંદાય છે, ત્યારે પૂર્વે
કદા તેવા વિદ્વાનો મહાપુરુષ તરીકે અથવા દુની-
યામાં સત્યનું સ્થાપન કરી જનાર તરીકે પૂજાય છે.

મહાવીર પ્રભુએ પોતાનો સમુદાય, ખીન્ત સંપ્ર-
દાયોના સમુદાયના મુકાબલે સંજ્યામાં પાછળ રહી
નય તેની દરકાર કદી કરી નથી. માત્ર પોતાના સં-

બંધમાં આવનાર મનુષ્યોને તેમણે અત્યંત સરલપણે પ્રેમભાવ અને મિષ્ટ વાણીથી તેમના અધિકારને ઘટતો ઉપદેશ આપ્યો હતો. મહાવીર પ્રભુના અનુયાયીઓની સંખ્યા, ગોશાળા જેવા એક સામાન્ય પ્રવર્તકના અનુયાયીઓની સંખ્યા કરતાં પણ થોડી હતી, એજ એમ દર્શાવી આપે છે કે પ્રભુએ કદી પણ પોતાનો વાડો વિસ્તારવા લાણી ખીજાની માફક લક્ષ્ય રાખ્યો નહોતો. જો તેમણે તેવો આશય રાખ્યો હોત તો પોતાના અલૌકિક સામર્થ્યવડે તેઓ પોતાને અનુસરનારાઓની મોટી સંખ્યા ઉભી કરી શક્યા હોત. પરંતુ તેમના આરિત્ર ઉપરથી સાફ જણાઈ આવે છે કે તેઓએ પોતાના ઉપદેશરૂપી જળનો ઘડો ઉઠાવી, ઘરે ઘરે દુનીયાને પાવા માટે નિકળવાનો ઉદ્દેશ કર્યો નથી. પ્રભુનો એ એક અનુભવગત સિદ્ધાંત હતો કે દુનીયાના ગળે પોતાનો ઉપદેશ પરાણે વળગાડવાથી તેમનું વાસ્તવિક હિત સધાતું નથી. કદી ક્ષણભર ઉપદેશના દિવ્ય પ્રભાવ કે પ્રતિભાથી અંબાઈ જઈ મનુષ્યો તેમને અનુસરે, પણ તેથી તેમનું સ્થાયી કલ્યાણ થતું નથી. એટલા માટે માત્ર લોક સમુહમાં સત્ય પ્રત્યે રૂપી ઉત્પન્ન થાય અને

તેમના હૃદયમાં ઇષ્ટ ઉપદેશ પરોક્ષપણે-તેમને ખબર પણ ન પડે તેવી રીતે-(unconsciously)-પરિણમી જાય તેવી શૈલીએ પ્રભુએ કામ લીધું હતું. સંખ્યા અથવા સમુહ ઉપર પ્રભુએ કદી ભાર મુક્યો નથી, અથવા તેમાં જનહિતનો કાંઈ પણ સંકેત હોય એવું તેઓએ માન્યું નથી. તેઓ જાણતા હતા કે સંખ્યા એ કૃત્રિમ રીતે જમાવેલા ધુમાડાના ગોડા જેવો એક ક્ષણિક દૃશ્ય માત્ર છે. સંખ્યાના બળને ધર્મના મૂળનું, ઉદાર્થનું અથવા વિસ્તારનું માપક તેમણે કદી જ ગણ્યું નહોતું.

લોકોના હૃદય પ્રદેશ ઉપર સત્યનો પટ ખેસા-રવા ભણી જ પ્રભુનું લક્ષ્ય હતું. ગોશાળાની જેમ સંખ્યા વધારવા ભણી ન હતું. પ્રભુ પરિણામદર્શી હતા. સંખ્યાને એકત્રિત રાખનાર મનુષ્ય જ્યારે આ-લ્લેખો જાય છે ત્યારે સમુહ ધુમાડાની પેઠે ચારે દિ-શામાં વિખરાઈ જઈ, પાછળ પોતાનું કાંઈ ચિન્હ પણ-મુકવા જેટલું કરી શકતો નથી. સંખ્યાનું બળ એકદું કરવું અને લોક હૃદય ઉપર કલ્યાણની ભાવના અંકિત કરવી એ તદ્દન જુદા જ કાર્યો છે. પૂર્વેનું કાર્ય ક્ષતેહમંદીથી કરવા માટે વ્યવસ્થાપક શક્તિ

(Organizing power) આદિ લૌકિક સામર્થ્યોની અપેક્ષા છે. ત્યારે પાછળનું કાર્ય કરવા માટે જન કલ્યાણ ઉપર વિશુદ્ધ પ્રેમ અને કાંઈપણ અલૌકિક આશયના પ્રભાવની જરૂર છે. પ્રભુએ પૂર્વનો હેતુ છેક ગોણપણે રાખી માત્ર મનુષ્યના વાસ્તવિક અને ખરા હિત લાણી જ વિશેષ લક્ષ્ય રાખ્યું હતું, અને જેમ અને તેમ પોતાને અનુભૂત થયેલા સુખદ સિદ્ધાંતોને જન-મત ઉપર ઉઠા કોતરવાનો જ ઉદ્યોગ કર્યો હતો. સંખ્યાના બળમાં શ્રદ્ધા રાખનાર ગોશાળાનો એક પણ અનુયાયી હિંદના આરે ખુણામાં આજે શોધ્યો પણ જડતો નથી અને તેનાં સિદ્ધાંત સંખ્યા કાંઈ અવશેષ ચિન્હ સરખું પણ ભાગ્યે જ રહેવા પામ્યું છે. ત્યારે માત્ર જનહિતની જ ચિંતા રાખનાર પ્રભુના અનુયાયીઓની સંખ્યા છેવટે પંદર લાખ જેટલી પણ રહી શકી છે. જ્યારે બુદ્ધ જેવા એક કાળે (અશોકના કાળમાં) સમસ્ત હિંદ ઉપર ધર્મચક્ર વિસ્તારનાર દર્શનને હિંદમાં ઉભા રહેવાનું પણ આજે સ્થાન નથી, ત્યારે જૈન પોતાની ધર્મ ભાવનાની ઉઠાધના બળથી અનેક વિરોધો અને વિકટ મામલાઓ વચ્ચે હજી સુધી પોતાનો પગ દઢપણે

જમાવી રહેલ છે. આ પ્રતાપ માત્ર પ્રભુની ઉપદેશ શૈલીનો જ હતો. તેમની વાણીના અતિથય સંબંધી જે કાંઈ જૈન શાસ્ત્રો વહે છે તે તેમની ઉપદેશ શૈલીનો પ્રભાવ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન માત્ર છે.

પોતાના ચરણન્યાસ વડે પૃથ્વીને પવિત્ર કરતા એક સમય વીરપ્રભુ રાજગ્રહી નગરીમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં તેમને ગોશાળા નામનો એક મનુષ્ય શિષ્ય થવાની ઈચ્છાથી મળ્યો. પ્રભુ તે વખતે પોતાને ડોહના પશુ ગુરૂ તરીકે સ્વીકારવા ના પાડતા હતા. ત્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાનું સર્વોત્કૃષ્ટ કલ્યાણ આધી શક્યો નથી ત્યાં સુધી તેના 'વડે અન્યનું' કાંઈજ દારિદ્ર્ય ફીટી શકતું વથી, એમ પ્રભુ સમ્યગ્ પ્રકારે જાણતા હોવાથી, ગોશાળાની યાચનાના પ્રત્યુત્તરમાં તેમણે મૌનજ દાખવ્યું. છતાં ગોશાળો પ્રભુનો સહવાચ દોરતો નહોતો, તે પોતાની મેળે મહાવીરમાં ગુરૂબુદ્ધિ રચાપી શિક્ષાવડે પ્રાણવૃત્તિ કરતો હતો. સત્યની તેને કાંઈક જાણાસા હતી. આત્મશક્તિના વિકાસ માટે યોગ્ય પુરૂષાર્થ કરવા તે તત્પર હતો. છતાં કમનસીબે જે દાળે પ્રભુ ઉપદેશના કાર્યથી વિમુખ હતા, તે અવસરે ગોશાળો મહાવીરના સંબંધમાં

આવવાથી તેણે જે બાધ પ્રભુ પાસેથી પોતાની મનો-
કલ્પનાએ ગ્રહણ કર્યો હતો તે તદ્દન એકતરફી અને
અનિષ્કર નિવડ્યો. પોતાની ભતિ કલ્પના અને અનુ-
માન વડે જે કાંઈ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તે કેટ-
લીક વાર કેવું અહિતકર થઈ પડે છે તેનું ગોશાળો
એ યોગ્ય દૃષ્ટાંત છે. તે ઘણીવાર પ્રભુને ભાવિમાં બ-
નવાના પ્રસંગો સંબંધે પૂછતો અને પ્રભુ તેનો જે
ઉત્તર આપતા તેજ પ્રમાણે બનતું હોવાથી, તેણે
નિશ્ચય બાંધ્યો કે જે કાંઈ બનવા યોગ્ય છે તેમાં
મનુષ્યના પ્રયત્નથી કોઈ કાળે અન્યથા થઈ શકતું
નથી. આ “ નિયતિવાદ ” તેના હૃદયમાં અનેક કા-
રણોથી એવો દૃઢપણે ઠસી ગયો હતો કે તે તેના
જીવન પર્યંત ખરો નહિ, અને પાછળથી પણ એજ
કારણથી તે જોન ધર્મથી વિમુખ થઈ પોતાના સ્વ-
ચ્છંદને વિસ્તારવા લાગ્યો. આ મતભેદના કારણોથી
આપણા ઘણાક જોન અંધકારોએ ગોશાળાને અત્યંત
અસહિષ્ણુપણે નિંદા સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો
છે, છતાં એટલું કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે, ગોશાળાને
જેવો મૂર્ખ, કમચાલક અને છેક ઉન્મત્ત ચિતરવામાં
આવ્યો છે તેવો તે નહોતો. ખરું છે કે મતભેદની

દષ્ટિ આપણને સામા મનુષ્યને તેના ખરા સ્વરૂપે જોવામાં અંતરાય કરે છે, અને આપણા સંગદ્રેષના તારતમ્ય અનુસાર તેના વાસ્તવ સ્વરૂપને આપણે ન્યૂનાધિક અંશે વિકૃતરૂપે જોઈએ છીએ, છતાં પ્રસ્તુત પ્રસંગે એવા મતલેહના કારણોથી ગોશાળાને જેવા રૂપે દેટલાક જૈન ગ્રંથકારો આપણી આગળ રજૂ કરે છે તે કોઈ રીતે ક્ષતિય નથી. શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે ગોશાળાની જે ચેષ્ટા આલેખી છે તે જોતાં અનુભવા મનુષ્યને ગોશાળા સંગ્રહે એવો જ અભિપ્રાય ખાંધવો પડે કે, તે કોઈ ગાંડાની ઇસ્પતાલમાંથી લાગી છુટેલો શખસ હોવો જોઈએ. પરંતુ મનુષ્યની સામાન્ય બુદ્ધિ તેને તેવો સ્વીકારવાની ના પાડે છે. આપણા શાસ્ત્રી પંથ જણાવે છે કે સ્વયં મહાવીર કરતાં ગોશાળાનો અનુયાયી સમાજ મોટો હતો. જે કાળે બુદ્ધ, જૈન અને બ્રાહ્મણો વચ્ચે તત્ત્વ રસાકસી ચાલતી હતી તે વખતે બુદ્ધ મહાવીર કરતાં પણ ગોશાળાના અનુયાયિઓનું સંખ્યાધિક્ય હોવું એ ખીણું કાંઈ જ નહીં પણ તેની પ્રવર્તક શક્તિ, અને લોકોના હૃદયને સ્પર્શી શકવાનું તેનું સામર્થ્ય સૂચવી આપે છે. જે પ્રભાવથી ગોશાળા આ કાર્ય કરી શક્યો, તે પ્રભાવની શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને

ગોશાળો જે સ્વરૂપે ઇષ્ટ છે તે સાથે કેવા પ્રકારે સંગતિ સાધી આપવી તે સમજી શકાતું નથી. ગોશાળાને તેઓ લોકોની ગુપ્તપણે રતિકીડા જેનાર, વિકૃત વેષ ધારણ કરી કૌતુક કરનાર અને ખીલઓની અયોગ્ય પ્રકારે ઠક્કા-મશકરી કરવાથી જેનો તેનો ધરાઈને માર ખાનાર રૂપે ખંડો કરે છે.

એક વખતે તો કોઈ વાસુદેવના મંદિરમાં પ્રભુ રાત્રીવાસ રહેલા. ત્યાં ગોશાળાએ, નિલંબપણે પ્રતિમાની સામે પુરૂષચિન્હ કરી હલો રહેવા જેટલી હદે ધૂષ્ટતા અને નીચતા દાખવ્યાતું શ્રી હિમચંદ્રાચાર્ય જણાવે છે. પરંતુ મહાવીર પ્રભુના સમયનું ખુદ વિગેરેનું સમકાલીન સાહિત્ય જેતાં ગોશાળો છેક આટલો બધો નષ્ટજ્ઞાન અને વિક્ષિપ્ત ચિત્તનો હોય એમ માની શકાતું નથી. તેણે તે કાળે પ્રવર્તીવેલો આજીવક મત અત્યારે હીંદમાં હુમ થઈ ગયો છે, અને તેના શું સુખ્ય સિદ્ધાંતો હતાં તે પણ ભાગ્યેજ કોઈના જાણવામાં છે. પરંતુ ખુદ અને મહાવીર પ્રભુના કાળમાં અને છેવટે અશોક મહારાજના સમયમાં તે એક બળવાન પ્રચલિત મત હતો એવું પ્રોફેસર કર્ન (Prof. Kern) નું માનવું છે. ખુદ અશોકે પણ ગોશાળાના આજીવક મત સંબંધમાં શી-

લાલેખો કોતરાવેલ છે. જીવહયા એ ગોશાળાના મુખ
સિદ્ધાંતોમાંનો એક હતો. આ સંબંધે મનોરંજન ધો
નામનો એક વિદ્વાન લખે છે કે:—

“The history of the Ajivkas reveal
the curious fact that sacredness of animal
life was not the peculiar tenet of Buddhism
alone but the religion of Sakyamuṇi shared
it with the Ajivkas and the Nigrāntas.
They had some tenets in common but
differed in details...They were naked monks
practising severe penances. We find the
Ajivkas an influential sect in existence even
in the life time of Buddha. Makkali Gosi
was the teacher of the Ajivakas with
whom Gautama Buddha had a religious con
troversy.”

અર્થાત્:—“આજીવકોના ઇતિહાસમાંથી આપણ
એક જાણવા લેવી એ હકીકત મળે છે કે જીવહયા
એ માત્ર બુદ્ધનો એકલાનો જ ખાસ સિદ્ધાંત નહોતો
પણ આજીવકો અને નિગ્રંથો (જેનો) નો પણ એવો
સિદ્ધાંત હતો. ઘણાખરા નિયમો એ સહુને સાધા

રણપણે હતા. માત્ર વૃત્તાંતના આખ્યાનમાં ફેર છે.... આજીવકો શરીરે નમ્મ રહેતા અને ઘણી આકરી તપશ્ચર્યા સેવતા.... આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આજીવકોનો ખુદના સમયમાં પણ એક પ્રભાવયુક્ત સંપ્રદાય હતો. મંખલી ગોશાળો તેમનો નેતા હતો અને તેની સાથે ગૌતમખુદ્ધને એક વખતે ધાર્મિક તકરારમાં ઉતરવું પડ્યું હતું.”

“Ancient civilization” નામના ગ્રંથમાં તેનો વિદ્વાન કર્તા લખે છે કે,

Among the other sects of ascetics which flourished side by side with the Buddhist and Nigranthas (Jains) in the sixth century B. C, the Ajivakas founded by Gosala were the best known in their day. Asoka named them in their inscriptions along with Brahmins and Nigranthas. Gosala was therefore a rival of Buddha and Mahavir, but this sect has now ceased to exist.

અર્થાત્ ઈસ્વીસન પૂર્વે ઇક્કા સૈકામાં જોધ્યો અને નિર્જીયો (જૈનો) ની સાથે સાથે ખીન્ન જે ત્યાગ

ધર્મવાળા સંપ્રદાયો વર્તતા હતા, તેમાં તે વળતે ગોશાળાએ સ્થાપેલો આજીવક મત સહુથી વધારે પરિચિત હતો. બ્રાહ્મણો અને જૈનો સાથે તેમને પણ પોતાના શીલાલેખોમાં અશોકે ગણતરીમાં લીધા છે. તે ઉપરથી ગોશાળો એ બુદ્ધ અને મહાવીરનો પ્રતિસ્પર્ધી હતો, પરંતુ હવે તે સંપ્રદાય બંધ પડી ગયો છે.

હાલના ઐતિહાસિક અન્વેષણ (historical research) ઉપરથી એટલું જોઈ શકાય છે કે ગોશાળો એક સમર્થ મતપ્રવર્તક હતો. પરંતુ કોઈ કારણસર મહાવીર સાથે તેને મતભેદ થવાથી, તે પાછળથી તેમનો વિરોધી થયો હોવો જોઈએ. અને એ મતભેદને લીધે મહાવીરના તે કાળના અનુયાયીઓમાં ગોશાળા માટે વિરોધતાની છાપ બેસી ગયેલી હોવી જોઈએ. એ છાપ સાંપ્રદાયિક પરંપરાએ ક્રમાંગત થઈ છેવટે જ્યારે જૈન સિદ્ધાંતો લેખાદ્ધ થયા ત્યારે તેને તેમાં સ્થાન મળ્યું હોય એમ જણાય છે. જૌદના સાહિત્યમાં ગોશાળો એટલો બધો વિકૃત વર્ણમાં નજરે પડતો નથી. બીજું કાંઈ નહીં તોપણ ૨૫૦૦ વર્ષના કાળના ઘસારામાં જેવું નામ, જેવું તેવું એ

પણ જળવાઈ રહ્યું છે તે મનુષ્ય ખરેખર કાંઈ સત્વ-
યુક્ત હોવો જોઈએ.

દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પ્રભુને આઠ વર્ષ પૂર્ણ થયાં.
આઠમું ચાતુર્માસ રાજગ્રહી નગરીમાં પૂર્ણ કર્યા પછી
પોતાની પરિચિત ભૂમિ ત્યજીને, મિત્રો, સ્નેહીજનો
અને નિત્યની ઓળખાણવાળા મનુષ્યોના સંસર્ગ વિ-
નાના પ્રદેશમાં વિચરવું તેમણે યોગ્ય વિચાર્યું. અત્યાર
સુધી પ્રભુ જે જે સ્થાનોમાં વિચર્યા હતા, તે ખંધો
પ્રદેશ ઉત્તમ આચાર વિચારના સજ્જનો વડે વસા-
યેલો હતો. અને પોતે એક રાજપુત્ર હોવાથી તેમજ
જે વયે એક પામરમાં પામર મનુષ્યને પણ ઇન્દ્રિય
વિલાસનો સ્વાદ મધુર લાગે છે તે વયમાં, તેમણે સંસાર
ત્યાગનું લિષણ વૃત્ત અંગીકાર કરેલું હોવાથી, તેમની
કીર્તિની સુવાસ વસંતના અનિલની માફક ચતુર્દિશ
વિસ્તરેલી હતી. તે કાળ સુધીમાં પ્રભુ જે જે સ્થા-
નોમાં વિચર્યા હતા ત્યાં ત્યાં લગલગ તમામ સ્થળે
તેમનું યોગ્ય સન્માન અને આદર સત્કાર થતો હતો,
અમ આપણા જૈન ગ્રંથકારો જણાવે છે. પ્રભુએ એમ
ચિંતવું કે હજી મારે ઘણું કર્મ નિર્જરવાનું છે,
અને નિર્દય લોકો દ્વારા શરીરકષ્ટ અનુભવ્યા વિના

તે કર્મની નિર્જરા થયે નહિ, તેથી તેમણે અનાય
ભૂમિમાં વિચરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પ્રભુના અંતઃકરણમાં
તે સમયે શું ભાવ હશે તે તો કોઈથી કહી શકાય
તેમ નથી. પરંતુ એટલું તો નિશ્ચિત છે કે તેમના
આદર્શભૂત જીવનના આ પ્રસંગમાથી આપણે માટે
એક ઉત્તમ શિક્ષણ ઉપલબ્ધ થાય છે. પ્રભુની આત્મ
અવસ્થા તો તે કાળે એવા પ્રકારની હતી કે અત્ર
તત્ર અને સર્વત્ર તેમનું ચિત્ત સમાધાનમય જ હતું.
તેમની તમામ ચર્ચા ઉદ્યાધીન અને આત્મપ્રતિબંધ
રહિત હતી. આય' કે અનાય' ઉભય દેત્રોમાં તેમને
મન એક સરખાપણું હતું. તેમના ઉપર કોઈ સન્મા-
નના પુષ્પ ચઢાવે કે અપમાનનો કીચડ ફેંકે તોપણ
ઉભય આચરણમાં તેમને મન લેશ પણ ન્યુનાધિ-
ક્ય નહોતું. છતાં પ્રભુ પોતાના પરિચિત પ્રદેશને છોડી
અજ્ઞાત સ્થાનોમાં ગતિ કરવા ઉદ્યુક્ત થયા. તે માત્ર
જગત્ને દ્રષ્ટાંતમયતા પુરી પાડવા માટે જ હતું. પોતે
આઠ વર્ષ સુધી દીક્ષિત અવસ્થામાં જે લોકસન્માન
પામ્યા હતા તેથી, સામાન્ય અંતઃકરણને સુલલ એવી
અભિમાનની લેશ પણ ભાવના, તેમના હૃદયમાં પ્ર-
કટવા પામી નહોતી, કેમકે પ્રભુ તો તે બાલભૂમિ-

કાને ઘણા કાળથી ઉલંઘી ગયા હતા. પરંતુ પોતાનો ભાવી અનુયાયી દીક્ષિતવર્ગ પ્રભુના દ્રષ્ટાંતને અનુસરી, જ્યાં માત્ર સન્માન અને પરિચિત સંયોગોની પ્રાપ્તિ હોય ત્યાં જ પડ્યો ન રહે તેટલા માટે અને દીક્ષિતોની વિચરણ ક્રિયા સંબંધી એક સખળ ઉદાહરણ પુરૂં પાડવા માટે તેઓ આર્ય અને સભ્ય સમાજના નિવાસની હદ ઓળંગી, જ્યાં અધમ અને નિકૃષ્ટ પ્રકૃતિના લોકો વસતા હતા ત્યાં પધાર્યા. સંસારનો સંબંધ છોડ્યા પછી મોહના પ્રબળ નિમિત્તોમાં વસતું એ કરતાં સંસાર તજ્યાનો બાહ્ય પરિવેશ ધારણ કરી પોતાના અને પરના આત્માને પ્રવંચનામાં ન નાખવો એ અધિક ઉચિત ગણાવા યોગ્ય છે. જગતની પ્રશંસા એ એક એવો પ્રબળ વેગવાળો પ્રવાહ છે કે તેના ગૂરમાં ચઢ્યા પછી બુદ્ધિમાનોને પણ પોતાની ખરી અવસ્થાનું ભાન વિલુપ્ત થાય છે. બાહ્ય પરિવેશથી અનુરંજિત થયેલ સમાજ તેનામાં જે શુણ ન હોય તેનું પણ આરોપણ કરતો ચાલે છે, અને તે મુગ્ધ મનુષ્ય ઘણીવાર તે આરોપના ચળકાટથી અંબલ જઈ તેનો પોતાનામાં અજ્ઞાતપણે સ્વીકાર પણ કરી ખેસે છે. આથી જગતમાં એક મ-

હાન, પ્રતારણાનું તત્વ દાખલ થઈ ગયું છે. આકૃતથી રક્ષણ કરવું એ એક સુકર અને સુખસાધ્ય વિષય છે, પરંતુ પ્રશંસાથી બચવું એ અત્યંત દુષ્કર અને વિષમ છે. અભિમાનને દાખલ થવાના દ્વાર આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે રહેલા છે, અને જ્યારે તે ત્યાં ભરાઈ જવા પામે છે ત્યારે, આત્માને શરીરમાં વાયુ ભરાઈ જવાથી થાય છે, તેવો એક ભાંતનો સંધીવા થાય છે. પછી તેનાથી આગળ ગતિ થતી નથી. આસપાસના વર્ગની સ્તુતિરૂપી વજનદાર તોફાન તેના ગળામાંથી પછી લાગ્યે જ નિકળવા પામે છે. અને આખરે કેટલી જુરાઈની હદે તે આત્મા ધસડાય છે તે પણ નિશ્ચિત થઈ શકતું નથી. ખાસ કરીને આ કાળે આ તાર્કિક મર્મનો લોપ થયેલો જોવામાં આવે છે. આક્ષેપ કરવાનો હેતુ નથી, અને, તેમ કરવાનો અમને અધિકાર પણ નથી, પરંતુ એટલું તો કહ્યા વિના ચાલતું નથી કે પ્રભુનું અનાય જ્ઞાનમાં વિચરણ એ હાલના માત્ર પરિચિત ક્ષેત્રમાં વિચરતા મુનિઓ માટે જાહુ સાર ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. અનાય જ્ઞાનમાં જવાવડે ખરી રીતે પ્રભુ ઉપસર્ગના પ્રદેશમાં ગયા નહોતા પણ સન્માન, સ્તુતિ અને સ-

કારના અનુકૂળ ઉપસર્ગથી બચ્યા હતા. પોતા પ્રત્યે થતું પ્રતિકૂળ આચરણ એ માત્ર એકજ ઉપસર્ગ નથી. પરંતુ જેના પરિણામે આત્મા સંસારમાં ઊંડો સરી જાય તેજ ખરો ઉપસર્ગ છે. અને બાળ હૃદય માટે સ્તુતિજન્ય અભિમાન જેવું બીજું એકે અનિષ્ઠ નથી. આ વાત જરૂર, પ્રભુના હૃદયમાં હોવી જોઈએ. નહીંતર પોતાના વર્તનથી જગતને કયો બોધ પુરો પાડવો તેમને ઈષ્ટ હોય ? તીર્થકરના જીવનનો એક પણ બનાવ નિહોંતુક હોતો નથી. તેના એક સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વ્યતિકરમાં પણ કાંઈક ઉડો મર્મ રહેલો હોય છે. અને પ્રભુના અનાય ઈત્રમાં વિહરવા રૂપ વર્તન માંથી ઉપર જણાવ્યા શિવાય અન્ય એકે બોધક ધ્વની નીકળતો ન હોવાથી એજ બોધામૃતતું પાન કરાવવાનો પ્રભુનો આશય હોય એમ સ્વીકાર્યા વિના ચાલતું નથી. પરિચિત અને સ્તોતૃવર્ગના સકીર્ણ પ્રદેશની સીમાના આવરણને ભેદી આપણો મુનિ સંમુદાય પ્રભુના આ આશયને કયારે સફળ કરશે ?

જે કાળે આઠમું ચાતુર્માસ પૂર્ણ કરી પ્રભુ મલેચ્છો અથવા અનાય ભૂમિમાં વિચર્યા તે કાળે આય અને અનાયનો ભેદ માત્ર આચરણ અને સભ્યતાના ધોરણ ઉપર હતો. આય અને અનાય એવા જે વિશિષ્ટ વર્ગ

વેદિક યુગમાં પ્રવર્તતા હતા તે મહાભારતની લઘાઈ પછી લગભગ હુમ થઈ, માત્ર નામાવશેષ રૂપે જ રહેવા પામ્યા હતા. આર્ય અને અનાર્ય એ ઉભયના વિરોધી તરીકે તે કાળે એક નવો “ મેલેજ ” એવો શબ્દ વ્યવહારમાં આવ્યો હતો. જાતિ અને વર્ણ જન્ય ભેદ ગોણુ થતાં ગુણુ અને સંસ્કારથી ઉપસ્થિત અભિમાન તુટી જઈ, ગુણુ એ ઉચ્ચતાનું પ્રમાણુ મનાતું થયું હતું. જો કે તે કાળના પ્રાદ્યભો જાતિ અને વર્ણજન્ય વિશિષ્ટતા સાચવી રાખવા મથતા હતા, છતાં કૃષ્ણ અને પાંડવો જેવા ઉદાર દૃષ્ટિવાળા પુરુષોના પ્રતાપથી, તેવી સંકીર્ણ ભાવનાને ઘણા કાળ સુધી દબાઈ રહેવું પડ્યું હતું. ત્યારે ત્યારે પ્રાદ્યભોના સ્થિતિસંરક્ષણુ વલણુ (Orthodox Tendencies) જોરમાં આવતા ત્યારે વર્ણના ભેદને આગળ પડતો કરવા તેઓ ચુકતા નહીં. છતાં મનુસ્મૃતિ-કાર જેવા રૂઢી સંરક્ષકને પણ આર્ય અનાર્યના કૃત્રિમ ભેદ ઉપર ઢાંક પીછોટો કરનારાં વચનો * લખવાં પ-

* જાતાં નાર્યામનાર્યાયામાર્યાદાર્યો મજદ્ ગુણેઃ ।

અર્થાતઃ—આપને અનાર્ય ઓના ઉદરથી સાંપડેલ સંતતિ તે પણ મુશુમાં આર્યજ છે,

ડયા એ એજ સિદ્ધ કરે છે કે જાતિ અને વર્ગજન્ય લેહ તરફ જન મંડળની ભાવના મંદ થતી જતી હતી. જેના લક્ષણ ઉત્તમ હોય તે આર્ય, પછી ભલે વાર્ગિષ્ઠિથી તે ગમે તે હો, અને હીન સંસ્કાર-યુક્ત મનુષ્યો “ મ્લેચ્છ ” શબ્દથી સંબોધાતા હતા. અનાર્ય શબ્દ જ્યાં જ્યાં વપરાતો ત્યાં ત્યાં બહુધા તે અશિષ્ટતાનોજ સૂચક હતો, અર્થાત્ “ મ્લેચ્છ ” શબ્દના અર્થમાં વપરાતો હતો. “ મ્લેચ્છો ” આર્ય ભાવનનના વિરોધી અને દ્વેષી હતા અને તેમની પ્રત્યેક ક્રિયામાં વિઘ્ન નાંખવા પ્રત્ન કરતા હતા, પ્રથમ તેઓ આર્યોની વસતીમાં ઘણે ભાગે રહેતા હતા-પણ જેમ જેમ આર્યો સત્તામાં આવતા ગયા તેમ તેમ તેમને જુદા દૂરના પ્રદેશોમાં હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા. મહાવીરના યુગમાં તેવા મ્લેચ્છ લોકો ઘણે ભાગે મગધ, રાજગ્રહી, વૈશાલી આદિ સભ્ય પ્રદેશ સમુહની પૂર્વે, અને દક્ષીણે દરીયાકાંઠે વસતા હતા. મહાભારતની છેલી આવૃત્તિ થઈ ત્યારે-મહાવીર પ્રભુના કાળ પછી લગભગ બસે વર્ષે-ઉપરોક્ત પ્રદેશો અનાર્ય પ્રદેશો તરીકે ઓળખાતા હતા* આ મ્લેચ્છ

પ્રદેશો આર્ય પ્રદેશોથી બહુ દૂર હોય એમ જોવામાં આવતું નથી. પૂર્વમાં આસામ અને દક્ષીણે પૂર્વ બંગાળમાં તેમનો નિવાસ હોય એમ અનુમાન થાય છે. કેમકે આર્ય પ્રદેશમાંથી મ્લેચ્છોના દેશમાં અને મ્લેચ્છોના પ્રદેશથી આર્યોના દેશમાં, પ્રભુ દુઝી સુદતમાં આવી શકતા હતા. નંવમું ચાતુર્માસ અનાર્ય ભૂમિમાં પૂર્ણ કરી તુર્તજ ત્યાંથી પ્રભુ સિદ્ધાર્થપુરમાં આવ્યાની હાકીકત સુમસિદ્ધ છે.

the farthest south and the farthest east were still looked upon as non-Aryan, while the people of Arya-Varta delighted People in calling themselves Aryas and prided themselves upon their moral superiority to other races (Epic India)

અર્થાત—દક્ષિણ અને પૂર્વ પ્રદેશસ્થ દ્રાવીડી-અનો અને વંગ (પૂર્વ બંગાળ) ના લોકો અનાર્ય તરીકે લેખાતા હતા અને આર્યોવર્તના લોકો પોતાને આર્ય શબ્દથી સંબોધવામાં આનંદ માનતા અને બીજા કરતા પોતાની આધ્યાત્મિક ઉચ્ચતા માટે અભિમાન રાખતા હતા.

આ વિહારના પ્રસંગોમાં ગોશાળો પ્રભુની સાથે જ હોતો. તેઓ જન્મે એક પ્રસંગે કુર્મ નામના ગામમાં આવ્યા, ત્યાં ગોશાળાને એક વૈશિકાયન નામના તાપસ સાથે પ્રસંગ પડ્યો. ગોશાળાએ તે ધ્યાનસ્થ અને સૂર્યની સામે હાથ ઉંચા રાખી ત્રાટક કરી રહેલા તપસ્વીને તેની ક્રિયાનો મર્મ ઉદ્ઘતાઈથી પૂછવા માંડ્યો. છતાં તે મુનિ ઘણો કાળ શાંતિથી તે અપમાનભર્યા શબ્દો સાંખી રહ્યો, અને કાંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહીં. ગોશાળાને આટલેથી સંતોષ થયો નહીં. તેણે એ તાપસના આચરણથી અત્યંત ઉન્નય પ્રકારનું તપશ્ચરણ પ્રભુમાં અતુલવ્યું હતું, તેથી આવા એકાંત શરીરકષ્ટ પ્રત્યે તેને અરૂચી હોય એ સ્વાભાવિક હતું. સહ્ય અને વિનિત સમાજના પરિચયમાં રહેલ મનુષ્યને જેમ જંગલી મનુષ્યની રીતલાત ગમતી નથી, તેમ મહાવીર પ્રભુના અત્યંત પ્રૌઢ ચારિત્ર અને ઉત્કૃષ્ટ યોગના સંબંધમાં આવનાર ગોશાળાને, આ તાપસની એવી બાળ તપસ્વીતા અભિમત ન થાય એ સ્વાભાવિક હતું. પરંતુ તેણે જે તુરછતાંથી એ તાપસને સંબોધન કર્યું હતું તે તદ્દન અયોગ્ય હતું. તેણે અભિમાનપૂર્વક તેને પૂછ્યું-

“અરે તાપસ ! તું શું તત્ત્વ જાણે છે ? આ તારી લાંબી જટાને લીધે તું શ્રી છે કે પુરુષ તે પણ સમજાતું નથી !” મહાવીરનો આટલો સહવાસ એવ્યા પછી ગોશાળે જાણવું જોઈતું હતું કે આમ સામાના વર્તન ઉપર હુમલો કરવાથી કાંઈ તે માણસ પોતાનું વર્તન છોડી દેતો નથી. પરંતુ ઉલટો તે પોતાના મૂળ વર્તનને ધમણા જોરથી ચોંટી રહે છે. ગમે તેવી અનિષ્ટકર વસ્તુ આપણે તેના હિત ખાતર સામા પાસેથી ખુંચાવી લેવા માંગીએ તોપણ તે મૂકતો નથી. જોટલું જ નહીં, પણ આપણા તે ખુંચાવી લેવાના પ્રયત્નરૂપ વર્તનથી, આપણે આપણા ધર્મદાથી ઉલટું જ કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ. અર્થાત્ ભવિષ્યમાં પણ તે મનુષ્ય પોતાના અનિષ્ટ આચરણને ત્યજ દે એવા સંભવો આપણે કર કરતા જઈએ છીએ. આપણા ધર્માત્માથી માત્ર આપણે તેને તે વસ્તુને ધમણા જોરથી વળગી રહેવાનું જ શિક્ષણ અજ્ઞાતપણે આપીએ છીએ. ગોશાળાના તાપસ પ્રત્યેના સંબોધનમાં તેનો ધર્મદો ગમે તેવો સાફ હોય, તો પણ મનુષ્ય પ્રકૃતિના ઉપરોક્ત વલણને તેણે લક્ષ્યમાં રાખ્યું નહીં, તેથી તેના એવા સંબોધનથી પેલો તા-

પસ ઉલટો પોતાનો ઉપશમ સ્વભાવ, જે તેણે કેટલોક વખત જાળવી રાખ્યો હતો તે ગુમાવી બેઠો, અને અત્યંત ક્રોધાયમાન થઈ પોતાના તપના સામર્થ્યથી તેણે અત્યંત ઉગ્ર વન્હિજવાલા પ્રકટ કરી ગોશાળાની સામે પ્રેરી. ગોશાળાનું શરીર અગ્નિથી બળવા માંડ્યું અને પરિત્રાણ માટે તે પ્રભુની પાસે આવ્યો. પ્રભુએ આ તેજેદેશ્યા સામે ગોશાળાનું રક્ષણ કરવા તેની વિરોધી શીતલેશ્યા મુકી. એટલે તે અગ્નિનું સામર્થ્ય નષ્ટ થઈ ગયું. પ્રભુની આ શક્તિ જોઈ વૈશિકાયન તાપસ તેમની પાસે આવી પ્રભુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. તે બોલ્યો કે “હું” આપનો પ્રભાવ સમજી શક્યો નહીં તેથી માફ આ આચરણ ક્ષમા કરશો.” પ્રભુ તો ક્ષમાની જ મૂર્તિ હતા. તેમને બદલો લેવાનું તો કાંઈ હતું જ નહીં.

તપના પ્રભાવથી ઉદ્ભવતો આવો અમાનુષી બનાવ જોઈ ગોશાળો આશ્ચર્યનિમગ્ન બની ગયો. આ ત્યાર સુધીમાં તેણે આવો અમત્કાર જોયો નહોતો. માત્ર શાંત સુધારસમય પ્રભુનું અલૌકિક ચારિત્ર જ અનુભવ્યું હતું. પણ આ તપોબળથી પ્રકટતો દેવી વ્યતિકર તો તેણે પ્રથમ જ જોયો. તેણે પ્રભુને રસ્તા

માં ચાલતાં પુછ્યું “ હે ભગવાન, આ તેજેલેશ્યા
શાથી પ્રકટતી હશે ? ” પ્રભુએ તેનો વિધિ કહ્યો.
ગોશાળો, હાલના સેંકડે નવાણું મનુષ્યની માફક
વાતો અને વિધિ સાંભળીનેજ સંતોષ માનનાર ન
હોતો. તેણે તે વિધિ અમલમાં મુકી તે લખિંધ મે-
ળવવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો. જે વિધિથી ગોશાળાએ
તે લખિંધી મેળવી, એજ વિધિ અત્યારે પણ અંથોમાં
ઉપસ્થિત છે. માત્ર કર્તવ્યશીલ પુરુષોનોજ તોટો છે.

કુર્મ ગામથી પ્રભુ ગોશાળા સહિત સિદ્ધાર્થપુર
ગામ તરફ ચાલ્યા, પરંતુ ગોશાળની તેજેલેશ્યા મે-
ળવવાની ઇચ્છા વધતી જતી હતી. આસપાસના સ-
મુદાયને અભયળીમાં નાંખનારી એવી મહાલખિંધ
મેળવવાની તલપાપઠ તેને થવા લાગી. વિધિ તો તેણે
પ્રભુ પાસેથી મેળવી લીધો હતો, તેથી આવસ્તી ના-
મના ગામમાં તે પ્રભુથી છુટો પડી ગયો અને છ
માસ પર્યંત તે ગામમાં નિવાસ કરી, પ્રભુએ દર્શાવેલા
વિધિ પ્રમાણે તપશ્ચરણ કરી તેજેલેશ્યા સિદ્ધ કરી. તપના
સામર્થ્યથી આવો પ્રભાવ મેળવી શકાય તેમાં કાંઈ જ
શંકાનું કારણ નથી. તપ એટલે ઇચ્છાનો નિરોધ.
આપણા મનનું સામર્થ્ય એટલું તો નિરવધિ છે કે જે તે

સામર્થ્ય અનેક જાતની ઇચ્છાઓ, કામનાઓ, વાસનાઓ અને જોડી હાથ વરાળમાં વેરાઈ ન જતું હોય તો તે ગમે તેવું કાર્ય કરી શકવા શક્તિમાન છે. ઇચ્છા (desire) અને સંકલ્પ (will) માં ફેર એટલો જ છે કે ઇચ્છાનું બળ છુટું છવાયું વિખરાઈ ગયેલું હોય છે, ત્યારે સંકલ્પનું બળ કેન્દ્રીભૂત થઈ ઇષ્ટ પ્રયત્નમાં જ નિયુક્ત કરેલું હોય છે. છુટી છવાઈ અને છિન્ન સિન્નપણે ઉડતી જતી ઇચ્છાઓની શક્તિને સંયમમાં રાખી તેનો નિરોધ કરવો એજ તપ છે. તત્ત્વાર્થસૂત્રકાર પણ તપનું* સ્વરૂપ આજ રીતે દર્શાવે છે. વ્યવહાર તેમ જ પરમાર્થમાં વિજય મેળવવાનું પરમ રહસ્ય એકજ છે, અને તે એ કે નકામી ઇચ્છાઓ દ્વારા વેરાઈ જતું બળ એકત્ર કરી તેને ઇષ્ટ દિશામાં યોજવું. આ દિશામાં સહેજ પ્રયત્ન કરનાર પણ ઉત્તમ પરિણામને મેળવતા આપણે જોઈએ છીએ. તો પછી જોશાળા જેવો પુરૂષાર્થી મનુષ્ય છ માત્ર સુધી પોતાની ઇચ્છાઓ વિધિ પૂર્વક સંવરી, તે એકત્ર થયેલા સામર્થ્યને અશિના રૂપમાં પરિણમાવી શકે તેમાં કશું જ આશ્ચર્ય નથી. મનોદ્રવ્ય એ અત્યંત વેગવાન અને સૂક્ષ્મ શક્તિ (fine force) વાળું

છે. કેળવાએલ સંકલ્પ બળથી તે દ્રવ્યને અગ્નિરૂપે પરિણામી શકાય તેમાં બુદ્ધિ સાથે બંધબેસતું ન થાય તેવું કશુંજ નથી.

સિદ્ધિ મેળવ્યા પછી ઘણે પ્રસંગે મનુષ્યને તેની પૂર્વની ચિત્ત—નિર્મળતા રહેતી નથી. તેનો સ્વાથી અને પશુત્વનો અંશ પાછો સ્પુરી નિકળે છે. ગોશાળે એટલી સિદ્ધિથીજ મહાવીર પ્રભુની ખરાબરી કરવાનો વિચાર કર્યો. મહાવીર ભવિષ્યમાં સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત કરી તીર્થંકર થવાના હતા, એમ તેણે પ્રભુ પાસેથી સાંભળ્યું હતું. પોતામાં સર્વજ્ઞતાની ખામી હતી, હે જોટ પુરી પાડવા તેણે પાર્શ્વનાથ પ્રભુના ચારિત્રભ્રષ્ટ થ. એક્ષા કેટલાક શિષ્યો પાસેથી અષ્ટાંગ નિમિત્તનું જ્ઞાન મેળવી લીધું અને એટલી લાયકાતથી પોતાને જિનેશ્વર કહેવરાવતો તે વિચરવા લાગ્યો.

આ તરફ પ્રભુ વિહાર કરતા પેઢાળા ગામની નજીક પધાર્યા. ત્યાં એક શિલાતળ ઉપર બાનુ પર્યાંત ભૂળ લાંબાવી ચિત્તની સ્થિરતા પૂર્વક અનિમેષપણે એક રૂપ દ્રવ્ય ઉપર દષ્ટિ સ્થાપી, કાચોત્સર્ગલાવે સમાધિસ્થપણે ઉભા રહ્યા. તે કાળની પ્રભુની પરમ ચારિત્રમય અવસ્થા ઔઘર્મ દેવલોકના ઇન્દ્રે અવ.

ધિજ્ઞાનવડે જોઈ અને પોતાનો હૃદયગત વિશુદ્ધ બ-
 ક્તિભાવ દેવોની સલામાં જાહેર કર્યો. પ્રભુ જે પરમ
 અવ્યાખાધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાના ક્રમ ઉપર હતા,
 તે સ્થિતિ પોતાના પદ કરતાં અનંતગુણ શ્રેષ્ઠ હતી,
 એમ ઈન્દ્ર સમજતો હતો; અને મહાવીર પ્રભુના
 ઉત્તરકાલીન-ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થવાના સુખનો પ્રકાર
 અને પ્રમાણ એન્દ્ર સુખના પ્રકાર અને પ્રમાણ કરતાં
 અનંત ગુણ ઉચ્ચ હતો, જે સુખનું પરિણામ અંતે
 દુઃખમય છે-અને સુખની સ્મૃતિમાં દુઃખ જ છે-તે
 સુખ વાસ્તવમાં સુખજ નથી; એમ ઈન્દ્ર સમજતો
 હોવાથી તેને પોતાની સ્થિતિમાં સુખમયતા ભાસતી
 બંધ પડી અને પ્રભુ જે રાહ ઉપર હતા તેજ સાચા
 સુખનો માર્ગ તેને જણાયો. તેનું પ્રત્યેક દેશ
 પ્રભુ પ્રત્યેના ભક્તિભાવવડે પુલકિત થયું. તેણે પૃથ્વી
 ઉપર પોતાનું મસ્તિષ્ક લગાડી પ્રભુની શકસ્તવ
 વડે મનોમય સ્તુતિ કરી. ક્ષણવાર પોતાના વૈભ-
 વનું અભિમાન વિગલિલ થઈ ગયું. પોતાના દુઃખ-
 પર્ચવસાચી વર્તમાન સુખની ક્ષણિકતા તેને ખુંચવા
 લાગી. પ્રભુ ઉન્નતિની છેવટની ભૂમિકા ભણી ત્વરાથી
 ધસતા હતા, તે જોઈ તેનું હૃદય હર્ષ અને અનુરા-

ગથી ઉભરાઈ ગયું. ભક્તિમાં નિયમથી જે તરવો હો-
યજ છે-એક પોતાની પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં અપૂર્ણતા અ-
થવા ન્યૂનતાનો અનુભવ અને બીજું એ અપૂર્ણતા
જેતામાં ટળી ગઈ હોય, તેનું સમ્યક્ પ્રકારે થતું
ઓળખાણ. ભક્ત હમેશાં પોતાનું ભક્તિના વિષય
કરતાં લાઘવ સ્વીકારે છે. સ્થુલ દૃષ્ટિથી અવલોકતાં
ક્યાં પ્રભુનું તપથી જ્જ્વરિત થયેલું શૂંક અને
રક્તહિણ તનુ અને ક્યાં ઇન્દ્રદેવનું પૂણ્યપ્રતિભાના
પ્રભાવથી આખા વિશ્વને આંજી નાંખે તેવું દેવી શ-
રીર! ક્યાં પ્રભુની નિર્ગથ નિષ્કિંચન અવસ્થા અને
ક્યાં ઇન્દ્રનો અવધિ-રહિત સ્વર્ગીય વૈભવ! એક
કીડી સરખું કુદ્ર જતું પણ નિર્ભયપણે જેનું રૂધીર
ચુસી શકે છે એવી ક્યાં વીરપ્રભુની નમ્રતા, સૌમ્યતા
અને દીનતા અને કરોડો દેવોના પરિવારથી પરિવૃત્ત
થયેલ લોગની મૂર્તિરૂપ ક્યાં ઇન્દ્ર! છતાં આત્મ-
દૃષ્ટિએ, પ્રભુનો અધિકાર ઇન્દ્રના અધિકાર કરતાં અ-
નંતગુણુ શ્રેષ્ઠ હતો. જેમ પ્રકાશ અને અધિકારનો
મુકાબલો બનીજ શકે નહીં તેમ એ બન્નેનાં અધિ-
કારની તુલના, પણ બનીજ શકે નહીં. કેમકે ઉભય-
નો સ્વભાવ, ગુણ, ધર્મ એ બધુંજ ભિન્ન છે. ઇન્દ્રને

આ અલૌકિક દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ લક્ષ્યગત હતું. કેમકે તેના સ્થૂળતાના પડળો સમ્યક્જ્ઞાનના પ્રભાવથી ખસી ગયા હતા.

ઈન્દ્રે ભરસલામાં પ્રભુના ધ્યાનની નિશ્ચળતા તથા અપ્રતિબંધતાની સ્તુતિ કરવાથી ત્યાં હાજર રહેલા દેવો માહેનો એક સંગમ નામનો દુષ્ટ દેવ પ્રભુની આ સ્તુતિ સાંખી શક્યો નહીં. એક નિર્બળ જેવો મનુષ્ય ઈન્દ્ર દેવની આટલી પ્રશંસાનો વિષય થાય એ તેનાથી સહી શકાયું નહીં. પ્રભુના અંતઃસ્થ પ્રભાવના સ્વરૂપને એ બાહ્યદૃષ્ટિ સંગમ સમજી શકતો નહોતો. પોતાના જેવા અતુલ અને અમિત પરાક્રમ યુક્ત, અને દેવતાઓને જન્મથીજ પ્રાપ્ત હોવા યોગ્ય સિદ્ધિઓવાળા દેવ આગળ એક ક્ષુદ્ર મનુષ્યની શું બીસાત છે ? એમ અભિમાનથી ગર્જતો તે પ્રભુ આગળ આવી પહોંચ્યો.

આ સંગમે પ્રભુને છ માસ પર્યંત જે અસહ્ય કષ્ટ આપ્યું હતું, તેનું વર્ણન વાંચતાં હૃદય કંપી ઉઠે છે. અનેક જાતના મહા તિવ્ર અને વિષયુક્ત જંતુઓ વિદુર્વી તેનાવડે પ્રભુને ભયંકર કષ્ટ આપવામાં મણા રાખી નહીં. પરંતુ તે નિષ્કારણ જગતખંધુની આં-

ખમાં લેશ પણ ક્રોધની લાલી આવી નહોતી. જે પ્રભુ એક સંકલ્પના રુકુરુ માત્રથી આખું લોકમંડળ વિખેરી નાખવા સમર્થ હતા, તે પ્રભુ સંગમની આ ધૃષ્ટતા, આત્મામાં કાંઈપણ ખેદ ઉપજાવ્યા વિના અવ્યથપણે સહી રહ્યા હતા. કેમકે સહેન કરવું એજ ઉચ્ચગામી આત્માનું મહાન્નત હોય છે. કર્મફળદાત્રી સત્તાની મહા નિયમની ગતિમાંથી છુટવા પ્રયત્ન કરવો એ વ્યથ છે, એમ પ્રભુ જાણતા હતા; આ વિશ્વમાં કોઈ પણ જાતનું કષ્ટ, આત્માએ તેના કારણે પૂર્વે પ્રગટાવ્યા વિના હોવું સંભવતું નથી. સંગમે પ્રભુને એટલો દારૂ-ઘોર પરિસહ આપ્યો તે શું નિષ્કારણ હતો ? નહીંજ. પ્રભુએ પૂર્વે જાણે તેના કારણે રચેલા હોવાજ જોઈએ. એક ક્ષુદ્ર જંતુથી તે મહાનમાં મહાન કોટીના મનુષ્ય યા દેવ પર્યંત જેને જેને સુખદુઃખાદિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેને સુખ દુઃખ તેમની પોતાની પૂર્વની યોગ્ય અથવા અયોગ્ય કૃતિથી જ થાય છે. સુખદુઃખનું કારણ તેમના કર્મ ચિન્તાય અન્ય કશુંજ હોવું સંભવતું નથી. કૃતનાશ અને અકૃત આગમ એવો આંધળો નિયમ કર્મફળ દાત્રી સત્તાને ત્યાં ચાલી શકે એવું ત્યાં અંધેર નથી, અને એ અંધાદિ લિલિ

નિયમનું ઉદ્ધવન કરવા દેવ, દાનવ, મનુષ્ય કે ઈશ્વર સરખા પણ સમર્થ નથી. નિર્દોષને દુઃખ અને સહોષને સુખ મળતું, આપણી અલ્પજ્ઞ દૃષ્ટિને કદી જણાય, પરંતુ તે માત્ર આપણી અલ્પજ્ઞતાનું જ પરિણામ છે. જેને જેને જ્યારે જ્યારે જે જે શુભાશુભ ફળો મળ્યાં છે, તેના માટે તેઓ લાયક હતા માટે જ મળ્યાં છે. વગર વાંકે ન્યાયાધીશના હાથથી ફાંસીના લાકડે વળગી માર્યો ગયાના ઉદાહરણો અને છે, પરંતુ તે મનુષ્ય ફાંસીને માટે અયોગ્ય હતો, છતાં માર્યો ગયો એમ હોતું નથી. કયા કર્મનું ફળ ક્યારે કેવા પ્રકારે મળે છે, તે આપણા ચર્મચક્ષુઓ જોઈ શકતા નથી. માટેજ આપણે આકળા ખની બોલી ઉઠીએ છીએ કે “તે બિચારો નિર્દોષ હતો, છતાં માર્યો ગયો.”

આપણે સ્મૃતિમાં રાખવું જોઈએ કે આ વિશ્વ-વ્યવસ્થામાં રતિપુર પણ અંધેર નહીં શકતું નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યને જે સુખ કે દુઃખ મળે છે તેને માટે તે યોગ્યજ છે માટેજ મળે છે. સુષ્ટિનો આદિથી તે આ ક્ષણ સુધીમાં એવો ઝોક પણ બનાવ બન્યો નથી કે જે વિના કારણે થયો હોય અથવા બનવા યોગ્ય

ન્દોતોં છતાં બન્યો હોય. ફાંસીના લાકડે લટકનાર તોપને મોઢે ચઢનાર, તરવારથી કપાઈ મરનાર. જ-
ળની રેલમાં તણાઈ જનાર કે અગ્નિમાં બળી મર-
નાર એ બધાએ પોતાનું મૃત્યુ પોતાની કૃતિ વડેજ
ઉપાજેલ હોય છે. એ અપ્રતિહત કર્મના નિયમથી
આત્માનું રક્ષણ કરવા કોઈજ સમર્થ નથી.

સંગમના નિમિત્ત દ્વારા પ્રભુને ઉપસ્થિત થયેલ
કદનું વાસ્તવિક કારણ પ્રભુ જાણતા હતા. તેથી તે
મને સંગમ ઉપર ક્રોધ કરવાનું કારણ રહું નહોતું.
તે તોં બિચારો કર્મના મહા નિયમનું હથીઆર હતો.
કદના કારણેને પ્રવર્તમાન કરનાર તેઓ પોતેજ હતા
અને તેથી ખરી રીતે ક્રોધનો વિષય પણ પોતાનો
આત્માજ થયો. નેમજે એ સ્પષ્ટ હતું. પૂર્વ પોતેજ
અતિમાં મુકેલ કારણો દ્વારા રૂપ થવામાં સંગમ તો
માત્ર આપન જ હતો, અને તેથી તે તો ઉલટો કુદ-
રતનો સેતુ મિલક કરવામાં મદદગાર હતો. અમે
પ્રભુની કૃતિ દરીએ ડીએ તે એજ કારણથી કે આ
ઉપદેશ નિયમને લક્ષ્યમાં રાખી એક પ્રાકૃત મનુ-
ષ્યની માફક સંગમ બાપી તેઓ ચીલ્યા નહોતા
અને અધ્યાત્મપણે, અતિમાન થયેલા કારણે, બેગ

દ્વારા ક્ષય સાધી લીધો. એક સામાન્ય મનુષ્યે આવા પ્રસંગે શું કયું હોત અને પ્રભુએ શું કયું હતું એની જ્યારે તુલના કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુની તે પરમ અવ્યય અને અનાદ્ય ચિત્તની સ્થિતિ પ્રત્યે હૃદયનો વિશુદ્ધ ભક્તિભાવ સ્ફુરી ઉઠે છે. “ જનવા યોગ્ય છે માટેજ બને છે ” એ માત્ર એટલું બધું પ્રસિદ્ધ છે કે જામે તેવો અજ્ઞાન મનુષ્ય પણ તેથી બીનવા-કેદ નહિજ હોય, છતાં અણીના પ્રસંગે કેટલા થોડા વીર આત્માઓ એ નિયમના જ્ઞાનને સફળ કરી શકે છે ? ધન્ય છે મહાવીર પ્રભુને, કે જેઓ આવા વિકટ પ્રસંગમાં પણ ધૈર્યને ન તજતાં સંગમ ભણી છેવટ સુધી સમભાવ સાચવી રહ્યા હતા, અને કર્મની ઉદ્ધ-યમાન થયેલી ગતિ પ્રત્યે પોતાના રાગ દ્રેષ્ણો પ્રત્યા-ઘાત ન આપતાં છેવટ સુધી ચિત્તની સમસ્થિતિ નિભાવે ગયા હતા. તેઓએ ધાર્યું હતે તો સંગમ-ના પરિસહથી ઉગરી શક્યા હોત, એટલુંજ નહીં પણ સંગમને પણ તેની નિર્દયતાનો બદલો આપ્યો હોત. પરંતુ તેનું પરિણામ શું આવત ? એજ કે પ્રકૃતિના મહા નિયમને, સંગમ કરતાં પણ એક મહા જાળવાન સત્તા પ્રભુની સામે રોકવી પડત, અને જ્યાં

મુધી તેવો અવસર આવે ત્યાં મુધી પ્રભુને તેનો બ-
દલો લેવા સંસારમાં રોકાવું પડત. તે સાથે કુદરતના
મહાનિયમની ગતિમાંથી છટકવાના પ્રયત્નમાં અંતર્ગત
થતી ચિત્તની રાગ દ્વેષ યુક્ત ઉપસ્થિતિથી, તેમણે
આત્મ સામર્થ્ય પણ ઘટી જત અને એથી પોતાની
પ્રાપ્ત વિશુદ્ધિને એક વાર ગુમાવી બેસત. જ્ઞાની જનો
તાબ એમાં છે એ બહુ સારી રીતે જોઈ શકે છે.
સંગમના પરિસરથી છટકી જવામાં જો તેમણે લાલ
જેવો હોત તો તેમ કરવું તેમને મારે બહુ મુશ્કેલ
હતું પણ તેમ કરવામાં તેમને આખરે ટેકલો ગેર-
લજ હતો તે આપણે ઉપર જોયું છે. પ્રભુનું પ્રભુત્વ
સંગમના ઉપસર્ગો સમલાવથી સદવામાં જ સમાયેલું
હતું. જે દાળે સંગમ દ્વારા પ્રભુને શિરે બિપણ કદ
ગુજરાત હતું, તે વખતે ઇન્દ્ર પણ એ વાતથી અજાત
નહોતો અને તેણે ધાર્યું હતું તો સંગમના ત્રાસથી
પ્રભુને તે બચાવી શકેલો હોત. પણ એવો નિયમ છે
કે ઉચ્ચગ્રાંથીન આત્માની ઇચ્છાને આણું વિશ્વ
અનુસરવા માટે છે. પ્રભુની ઇચ્છાથી ઇન્દ્રની ઇચ્છાનો
વિરોધ જની શકેજ નહી. આ બધું જોઈને ભક્તિના
બાદુત્તમી ઇન્દ્રનું હૃદય અત્યંત વેદાતું હતું. પરંતુ

કર્મની ગતિને તેના ક્રમ ઉપરથી એક તમુ પશુ ફેરવવા માટે તે અશક્ત હતો. તેણે સંગમના ઉપસર્ગથી પ્રભુને ઉગારી લેવા જો કાંઈ કર્યું હોત તો તે ઉલટું પ્રભુને તેમનું પૂર્ણત્વ મેળવવામાં અંતરાયભૂત થાત. માટેજ નિરૂપાયે, દુઃખિત ચિત્તથી આ ઉપસર્ગની પરંપરાને જોયા શિવાય તેના માટે કાંઈજ ઉપાય નહોતો.

સંગમે પ્રભુને જે આ કષ્ટ આપ્યું હતું, તેમાંથી આપણા માટે એક અત્યંત સુંદર શીક્ષણ ઉદ્ભવે છે. આદર્શ પુરૂષાના જીવનમાં સર્વથી અગત્યનો શીક્ષણીય વિભાગ માત્ર તેમના મહદ્ કર્તવ્યોજ નથી. પરંતુ તેમાંના અનેક ઓળા પરોક્ષ પ્રસંગો પણ અત્યંત બોધદાયી હોય છે. સંગમે પ્રભુને જે ક્રમથી કલેશ આપ્યો હતો તે ઉપરથી જણાય છે કે તે મનુષ્ય હૃદયના ગુહ્ય મર્મોનો ઉત્તમ જ્ઞાતા હોવો જોઈએ. પ્રથમ તેણે પ્રભુને ધ્યાનથી ભ્રષ્ટ કરવા માટે શારીરિક વેદના આપવા માંડી અને જેમ જેમ તેમાં તે નિષ્ફળ થતો ગયો, તેમ તેમ તેણે વેદનાને પ્રબળતર અને તિવ્રતર કરવા માંડી. મનુષ્યની કલ્પક શક્તિ વિનાશના જે જે સાધન યોજાઈ શકે તે પ્રભુ પ્રત્યે યોજવામાં તેણે બાકી રાખી નહીં.

છેવટે એક લોકનો અત્યંત ભારે વજનદાર ગોળો ઉપાડી તેણે પ્રભુના શીર ઉપર ફેંક્યો અને તેના આઘાતથી, કહેવાય છે કે, પ્રભુ જાતુ પર્યંત પૃથ્વીમાં ખુંચી ગયા હતા. આથી પંચુ જ્યારે તેમના દિવ્ય તનુને હાની પહોંચવા પામી નહી, ત્યારે, ત્યાં જો કોઈ સંગમ કરતા ન્યૂન મતિપ્રકર્ષવાળો દેવ યા મનુષ્ય હોત તો જરૂર નિરાશ થઈ પાછો ફરત. પરંતુ સંગમ, મનુષ્યના અંતઃકરણનો ઉડા અભ્યાસી હતો. મનુષ્ય હૃદયની નિર્જળ જાલોને તે જાળખતો હતો. અને કયા મર્મને સ્પર્શવાથી આમાન્ય જનો આપણને વશીભૂત થાય તે રહસ્ય તેને સુવિદિત હતું. ઘણા મહાન ગણાતા મનુષ્યોના મનનો કોઈ એકાદ અંશ એવો નિર્જળ અને સ્પર્શવેદ્ય હોય છે કે જો તે દિશાથી તેમને સ્પર્શવામાં આવે, તો તેઓ તુતજવારી નાચે છે. સંગમે જ્યારે જોયું કે માત્ર કદ આપવાથી પ્રભુ પોતાના કમ ઉપજી ગયેલા થાય તેમ નથી, ત્યારે તેણે પ્રભુના શરીર પ્રદેશ ઉપજી પોતાનો વ્યાપાર હોડી, માનસ પ્રદેશ ઉપર પોતાની મુશ્કિલો અજમાવવા માંડી અને તે અગર ઉપજાવેલું સ્વરૂપ પણ જાદવી નાંખ્યું. તેણે તેમને કે કદ અ

થવા અંશાતાની લાગણી પ્રભુને લેદી શકવા સમર્થ
 નથી. તેથી તેણે નિર્ણય કર્યો કે પ્રતિકૂલ અને દુઃખદ
 ઉપસર્ગો આપવાથી મનુષ્યો ઉલટા વધારે અપ્રમત્ત
 અને સાવધાન રહે છે અને પોતાના વૃત્ત કે વર્ત્ય સ્થી
 ભ્રષ્ટ ન થવાય તે માટે આતુર્યથી પોતાનો બચાવ કરે
 છે. ખરું જ છે કે, પ્રત્યક્ષ અને સામો હુમલો કર-
 વાથી હુશમનો ચેતી જઈ પોતાનો બચાવ બહાદુરીથી
 અને ચીવેટથી કરી શકે છે. આથી સંગમે હવે અ-
 નુકૂળ ઉપસર્ગનો માર્ગ લીધો. આ ઉપસર્ગ એવા
 પ્રકારનો હતો કે જો ત્યાં પ્રભુ કરતાં કોઈ ન્યૂન
 દૃઢતા અને શક્તિવાળો મનુષ્ય હોત તો તે જળમાં
 સપડાયા વિના ભાગ્યે જ રહેત. સંગમનો હેતુ માત્ર
 પ્રભુને તેમની પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રત્યેની એકતાનતામાંથી
 ભ્રષ્ટ કરવાનો હતો અને તે માટે તેણે આ અનુકૂળ
 ઉપસર્ગનું મહાન પ્રબળ શસ્ત્ર, સહુ પાછળ અજમા-
 વવાનું રાખ્યું હતું. તે જાણતો હતો કે દુઃખના પ્ર-
 સંગે દૃઢ રહેવાનો મનુષ્ય હૃદયનો વેગ સ્વાભાવિક
 હોય છે, પણ સુખના ઉપકરણોમાં અને પ્રલોભનોની
 સામગ્રીવડે પરિવેષિત સ્થિતિમાં તે બહુ સહેલાઈથી
 ભરમાઈને છલ્લડ ખાઈ ખેસે છે. ઇન્દ્રીય સુખોની જો-

ગવાઈમાં એક એવી પ્રજા આકર્ષણ શક્તિ છે કે,
 દુઃખના પ્રસંગોથી નહીં તેટલું તેનાથી મનુષ્ય હૃદય
 ફેસાઈ જાય છે. દુઃખ મનુષ્યને મજબૂત અને ટકાર
 રાખી શકે છે, સુખ તેને નિર્બળ અને નાલાયક કરી
 મુકે છે. પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં જેઓએ પોતાની ટેક
 અને પ્રતિજ્ઞા જાળવી રાખી હોય છે, તેઓ અનુકૂળ
 સંયોગોમાં આવતા પુર્તજ અસ્થિર મનના અને વૃત્ત-
 ભ્રષ્ટ થયાના અનેક ઉદાહરણો છે. દુઃખના સંયોગો
 એજ કર્તવ્ય માટે અનુકૂળ સ્થિતિ છે. આથી, પ્રતિ-
 કૂળ ઉપસર્ગવડે પોતાના ઉદ્દેશમાં નિષ્કૂળ થયેલ સ-
 ગમે હવે અનુકૂળ ઉપસર્ગ રચવા માંડ્યા. તેને સં-
 પૂર્ણ ખાતરી હતી કે વિષયના સ્વરની મોહક મીઠાસથી
 મનુષ્ય પ્રાણીની તાકાત નથી કે તે આખરે લોભ-
 વાયા વિના રહે. અઢી હજાર વર્ષ પૂર્વે પણ સ્પર્શે-
 ન્દ્રિયના વિષયનું જનહૃદય માટે આજના જેટલું જ
 પ્રજા આકર્ષણ હતું. સંગમ જાણતો હતો કે વિષય
 સુખ આગળ ગમે તેવો મનુષ્ય ગુલામ બની બેસે
 છે, અને જ્યાં જ વિકટ મામલામાં નિશ્ચય અને અ-
 હમ રહેતો વીરનર પણ ઈન્દ્રીય વિલાસના રસને
 ચુસવા બેસી જાય છે. ઈન્દ્રીયોના પોકારમાં કોઈ એવું

વિલક્ષણ માધુર્ય અનાદિકાળથી આત્મા અનુભવે છે કે એકવાર તેની મર્યાદામાં આવ્યા પછી તેને માટે તેમાંથી છુટવાના સંભવો અધિક અધિક ન્યૂન થતા જાય છે. એકવાર તે ચીકાશમાં વનબ્રમર ચોંટે છે કે પછી તેનાથી ઉડી શકવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. તેટલાજ માટે પ્રભુના સાચા ભક્તો હમેશાં દુઃખવાળી સ્થિતિજ પસંદ કરે છે. જે મહાત્માઓ પરમાત્મ સ્વરૂપને મેળવવા સમર્થ છે, તેમને માટે આ જગતનો વેલવ મેળવવો એ મોટી વાત હોતી નથી. પરંતુ તેઓની ઈશ્વર પ્રત્યે સૌ પહેલા એજ પ્રાર્થના હોય છે કે “ હે નાથ ! દુઃખના મામલામાં હું મારું સ્વત્ત્વ જાળવી શકવા સમર્થ છું, પણ અનુકૂળ અને વિભવયુક્ત સ્થિતિમાં રહેને મારું વૃત્ત હું ગુમાવી બેસું તેવો ભય રહે છે. તેથી મને તે પરિસ્થિતિથી બચાવી દેજે. ” સંગમ, આ નિર્બંજતાના સ્વરૂપને જાણતો હતો, અને તેથી હવે છેવટના પ્રયત્નરૂપે તેણે પ્રભુને વિષયોના માધુર્યમાં ખેંચી જઈ યોગબ્રહ્મ કરવાની તજવીજ કરવા માંડી. પ્રથમ તેણે પોતાની દૈવી સત્તાથી, વૃક્ષલતા વનકુંજના પ્રપુષ્ટ પત્રપુંજથી વૃદ્ધિ પામી વિપુલ થયેલી વસંતરત્નનો પ્રસવ કર્યો, અને

ખિયારી કામની સેના વીરને શું કરી શકે? ~~~~~

પ્રભુને વિમુગ્ધ કરવાની જાળ ખીંચાવવા લાગી.

[૫૪ ૯૫.]

તે સાથે. પોતાનું પ્રચંડ સાહસ પ્રકાશતો, લલીત
લલનાકુંડલા વદન કમલોને અનુસંધાન કરતો, અને
આનંદવડે નૃત્યકેલી કરતો રતિપતિ પણ પ્રગટ થયો.
પોતાના અનુપમ સૌંદર્યની ભૂરફીથી વિશ્વને વિમો-
હિત કરતી અનેક સુલગ રમણીઓએ પ્રભુની આસ-
પાસ રાસ મંડળની કેલી જમાવી. વિવિધ હાવભાવ,
નવનવો દૃષ્ટિભાવ અને મોહક અંગવિક્ષેપથી તેઓ
પોતાનો સુરત સંકેત વિસ્તારવા લાગી. વિવિધ મિ-
ષથી પોતાના અંગ વચ્ચે ચલિત કરી અને શિથિલ
થયેલા કેશપાસને સુદૃઢ કરવાના બહાને ભૂતઓને
ઉંચી કરી, પ્રભુને વિમુગ્ધ કરવાની જાળ ખીછાવવા
લાગી. કોઈ જાળાઓએ મન્મથના વિજયી મંત્રાસ
જેવું દિવ્ય સંગીત છેડવા માંડ્યું. અને કોઈ પ્રભુને
ગાઢ આર્લીંગન આપી દીર્ઘ કાળના વિયોગજન્ય
આતાપને શાંત કરવાની ચેષ્ટા કરવા લાગી. પરંતુ
સંગમને ખબર નહોતી કે જે આત્મા ઉપર તે આ
પોતાની બધી યુક્તિઓ અજમાવતો હતો તે કોઈ સા-
ધારણ સંન્યાસી કે સંસારથી ભાગી છુટેલો ભીડ મ-
નુષ્ય નહોતો. સંસારની ઇન્દ્રજાળથી છેતરાવાની જા-
મિકા તો તેમણે ઘણા કાળ પહેલાં જાળંગી લીધી હતી.

વિષયોના સામથ્યોનો પરાજય તો તેઓ સંસારમાં જ સાધીને સાધુ થયા હતા. સંગમનું આખરે કશું જ વળ્યું નહીં. પ્રભુને ચલિત કરવાની તેની પ્રતિજ્ઞામાં તે આશાભગ્ન થયો. તોણે જોયું કે પ્રભુના ચિત્તનો એકે અંશ એવો નિર્ભળ નથી કે જ્યાંથી તે તેમના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી તેમને યોગબ્રહ્મ કરી શકે. મહાજનો પોતાના વચ્ચસૂના રક્ષણ માટે પ્રથમ તો વિષયને દાખલ થવાના બંધા દ્વારજ બંધ કરી દે છે. તેઓ જાણે છે કે એ કીલ્લામાં જો એક ઠેકાણે ગાબડું પડ્યું, તો આખો દુર્ગ ગબડી પડ્યા વિના રહેશે નહીં. તેઓ નિત્ય અપ્રમત્ત ઉપયોગે પોતાની વિશુદ્ધિનું રક્ષણ કરનારા હોય છે. તેમને આસાદતના સ્વરૂપનું એવું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન હોય છે કે તે મોહિની મૈયા ગમે તેવો વેશ ધારણ કરી તેમના અંતઃદ્વારમાં પ્રવેશ કરવાનો લાગ શોધે તોપણ તેમાં તે ફાવી શકતી નથી. મહાવીર પ્રભુ આ કોટીના પુરૂષવર્ચ હતા. સંગમની શુક્તિઓ કોઈ બીજાનુભવી અને કાચા યોગીના સંબંધે સફળ થાત, પણ પ્રભુના સંબંધમાં તેના બંધો ઉદ્યોગ વ્યર્થ નિવડ્યો. તે પોતાનું મ્હાન અને આશાભસ મોહું સંતાળતો પોતાના નિવાસસ્થાને ગયો.

આથી સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે કે અનુકૂળ સંયોગોમાં આપણા વિશુદ્ધિને સંકટપ નિલાવવો એ, પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં નિલાવવા કરતાં અધિક દુષ્કર છે. જેઓ તેવા પ્રલોભક નિમિત્તોમાં પોતાની વિમળતા સાચવી રાખે છે, તે જ ખરા વિજેતાઓ અને સામર્થ્યના સાચા દ્રષ્ટાંતો છે. વિકારહેતો સતિ વિક્રિયન્તે યેષાં ન ચેતાંસિ ત યવ ધીરાઃ।

પ્રભુ ત્યાંથી વિહાર કરતા એકઠા વૈશાલીમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં એક જનહત્ત નામે દયાળુ અને સદ્ગુણી પરંતુ લક્ષ્મીના ક્ષયથી “જીર્ણશ્રેષ્ઠી” ના ઉપનામને પામેલો એક ગરીબ શ્રાવક રહેતો હતો. તેને પ્રભુના આગમનની ખબર પડી અને તેઓ જે ઉપવનમાં ઉતર્યા હતા, ત્યાં જઈ અત્યંત લક્ષિથી દ્રવતા હૃદય વડે તેમની સ્તુતિ કરી. તેની એક ઉશ્ચ ભાવના એ હતી કે પ્રભુ તેને ત્યાંથી એક વખત ભોજન ગ્રહણ કરી તેની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે. આ ઉદ્દેશથી તેણે પોતાને ત્યાં પ્રાસુક અને પોતાની સંપત્તિ પ્રમાણે ઉત્તમ ભોજનો તૈયાર રાખ્યા. આ વિશાલા નગરીમાં દીક્ષા લીધા પછીનું, પ્રભુ અગીયારમું ચાતુર્માસ તે વખતે નિર્ગમતા હતા અને ચાર મા-

સના ઉપવાસનું જે વ્રત તેમણે ગ્રહ્યું હતું, જે વ્રતની સીમા જે દિવસે પૂર્ણ થવાની હતી તે દિવસે ઉત્તમ ભોજનની સાંમગ્રી તૈયાર રાખી, જનદત્ત શેઠ અત્યંત ઔત્સુક્યથી પ્રભુના આગમનની રાહ જોતો હતો. પ્રભુ આજે મારે ત્યાંથી ભોજન ગ્રહણ કરી મને કૃતાર્થ કરશે, એવા ઉંડા મનોભાવમાં તે નિમગ્ન હતો. પરંતુ તેના દુર્દૈવથી કે ગમે તે કારણથી પણ પ્રભુ તેને ત્યાં ન જતાં ત્યાંના કોઈ બીજા ગૃહસ્થને ત્યાં પધાર્યા. આ બીજો ગૃહસ્થ તે વખતે એક નગરશેઠ અને મોટો ધનિક હતો. દ્રવ્યના અભિમાનથી તેની મતિ ક્ષુદ્ર અને સંકુચિત બની ગઈ હતી. નિષ્કંચન અને શૂંક તનુ વાળા પ્રભુને ભીક્ષાના અર્થી નિહાળી તેણે પોતાની સેવિકાને આજ્ઞા કરી કે આ ભિક્ષુકને ભીક્ષા આપી જલદી રબા આપ. દાસીએ શેઠની આજ્ઞાનુસાર ભિખારીને યોગ્ય, જેવું તેવું, અન્ન ઠંડારાવું પ્રભુને વિદાય કરી દીધા. જેમને તો ગમે તેવા અન્ન પ્રત્યે મનની સમાનતા હતી. પરંતુ આ તરફ બ્યારે ભાવિક જનદત્તને ખબર પડી કે પ્રભુએ પેલા અભિમાની ધનિકને ત્યાંથી ભોજન ગ્રહણ કર્યું છે અને પોતાને ત્યાં આવવાના નથી ત્યારે તેને પોતાના મંદ

ભાગ્ય ઉપર અત્યંત તિરસ્કાર છુટયો. પ્રભુના સ્વરૂપ-
નું ચિંતન કરતો તે બિચારો તેમની માર્ગ પ્રતીક્ષા
કરતો હતો અને અત્યંત ભક્તિ પરાયણ અને એકાગ્ર
ચિત્તથી પ્રભુને લોજન આપવા વડે 'પોતાનું' જીવન
સાફલ્ય કરવા ઇચ્છતો હતો. પ્રભુએ તો ત્યાંથી અ-
ન્યત્ર વિહાર પણ કરી વાળ્યો. જીનદત્તની મનોભા-
વના અકૂળ રહેવાથી, તેનું હૃદય કલેશના અગ્નિ વડે
વિદગ્ધ રહ્યા કરતું હતું. પ્રભુ જે પરમપદ મેળવવા-
ની ગતિમાં છે, તે ગતિમાં હું પણ મારા અન્ન વડે
ચત્કિચિત્ સહાય આપી તે પદ પ્રાપ્તિની મારી પરા-
યણતા વ્યક્ત કરું, એવા પ્રગાઠ મનોરાગથી તેનું
મન ઉલ્લસિત હતું. પરંતુ જ્યારે તેને જણાયું કે
પોતાની ભાવના માત્ર ચિંતનાત્મક જ રહેવા પામી
છે અને તે સંકીર્ણ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી ક્રિયાત્મક
થવા પામી નથી, ત્યારે પોતાના પ્રયત્નની ખામીને
હીધે જ ઝેમ થયું છે; ઝેમ તેણે નિશ્ચય કર્યો. જે
ઉચ્ચ ઉદ્દેશ માત્ર ભાવ પર્યાવસાયી જ રહે છે તેની
દીમત કશી જ નથી. પરંતુ કાર્ય પર્યાવસાયી
થાય ત્યારે જ તેનું સંપૂર્ણ ફળ મળે છે, ઝેમ
જીવદત્તને જણાયું. જે કે જીનદત્તનો ઉદ્યોગ
માત્ર ભાવ પર્યાવસાયી અથવા ચિંતનાત્મક જ

નહોતો—‘આમ કંઈ તો ઠીક અને તેમ કંઈ તો ઠીક’ એવી માત્ર મનોરથસૃષ્ટિ રચીને જ એસી ન રહેતાં, બેણે પોતાની ભાવનાને ક્રિયાત્મક કરવા બધી લેખારી રાખી હતી. પરંતુ ઉત્તમ પુરૂષો જ્યારે પોતાના ઉદ્દેશને દરેક પ્રયત્ન છતાં અપૂર્ણ કે અર્ધપૂર્ણ જુએ છે ત્યારે તેઓ ત્યાં પોતાના પુરૂષાર્થની જ જ ન્યૂનતા નિહાળે છે. જનહત્તે પોતાનો પ્રભુ તરફનો ભક્તિભાવ સ્પષ્ટ કરવાનો તક યુમાવી તે સંબંધમાં તેને અત્યંત પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. તેવામાં તે નગરના ઉપકંઠ (suburb) માં પાર્શ્વનાથ પ્રભુના શિષ્ય સમુદાય માંડેનાં કોઈ પરમજ્ઞાની મહાત્મા પધાયાં. દર્શને જતાં એક સુસુક્ષ્મ એ તેમને વંદનાપુર્વક પ્રભુના પારણા સંબંધી બધી હકીકત નિવેદન કરી, પૂછ્યું કે, જનહત્ત કે જે પ્રભુને કાંઈ ભોજન આપી શક્યો નથી અને નંબરશેઠ કે જેના ગમે તેવા ક્ષુદ્ર અન્નથી પણ પ્રભુનો ઉદરાગ્નિ શાંત થવા પામ્યો હતો; તે બેમાંથી અધિક પૂણ્ય કોણે ઉપાજ્યું છે? દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવના સ્વરૂપનો યથાતથ્ય વિવેક કરનાર તે મહાત્માએ ઉત્તરમાં કહ્યું કે “પોતાની ઉચ્ચ ભાવનાવડે જે મહદ્દ ઇળ જનહત્તે ઉપાજ્યું છે તેનો

અનંતમો અંશ પણ નગરશેડે મેળવેલ નથી. નગર
શેઠની ભાવનાહીન ક્રિયાનું કૃણ અત્યંત સ્તોક અને
નહિવત્ છે, અને જીનદત્તે પોતાના પરમ વિશુદ્ધ
પરિણામથી અને પ્રભુ પ્રત્યેના નિરવધિ ભક્તિ ભાવથી,
અચ્યુત દેવલોકની ગતિનું કૃણ મેળવ્યું છે. પ્રભુના
ભોજનાર્થે આગમનની રાહ જોવાના કાળે તેના આત્મ-
પરિણામ એટલી બધી ત્વરાથી ઉચ્ચ શ્રેણીમાં વહતા
જતા હતા અને તે ભાવમાં ઉત્તરોત્તર તે એટલો
બધો તદ્રુપ થતો. જતો હતો કે જો તેટલી
વારમાં તેણે પ્રભુનું બીજે સ્થળેથી ભોજન ગ્રહણ
સાંભળી ચિત્ત વિક્ષેપ ન અનુભવ્યો હોત તો, થોડી
વાર પછી જીનદત્ત તે પરમપદ મેળવત કે જે વીર-
પ્રભુ હજી એક વરસ પછી મેળવવાના હતા. પણ
તેટલામાં તેની પરિણામધારા, પોતાની આશા નિષ્કૃણ
થયેલી જોઈ, તુટી પડી. અને તેથી તે પદ તત્કાળ
ન મેળવતાં ઉચ્ચ દેવલોકની ગતિ ઉપાજી. ”

આ પ્રસંગમાંથી જો ગંભીર સત્યો ઉદભવે છે.
(૧) ભાવનાહીન ક્રિયાનું કૃણ ઘણુંજ અલ્પ છે અને
(૨) કર્તવ્ય માટેના પુરૂષાર્થ વિનાનો એકલો નિર્ભજ
મનોરથ પણ તેટલો જ નિષ્કૃણ છે. જરા વિશેષ

વિસ્તારથી આ મર્મને અધિક સ્પષ્ટ કરીએ.

(૧) બંધનો નિર્ણાયક હેતુ પરિણામ અથવા ભાવના છે, કર્મ (action) નથી. એકલા કર્મથી આપણે આપણું કે કોઈનું કશું જ હિત કરી શકતા નથી. આપણા ગમે તેવા ભારે પ્રયત્નથી પણ આપણે કોઈનું સ્વલ્પ પણ દુઃખ ટાળી શકીએ તેમ નથી, એ હમેશાં સ્મૃતિમાં રાખવાનું છે. વિશ્વ પ્રત્યે કાંઈ પણ પરોપકાર કરવામાં આપણે વિશ્વનું કલ્યાણ કરી નાંખીએ છીએ, એમ જો કોઈ માનતું હોય તો તે ઠગાય છે. એટલું જ નહીં પણ પારકાનું હિત કરવા રૂપ અભિમાનવાળી ભાવનાથી ઉલટો પોતે વિશેષ બંધાય છે. દુનિયા આપણા જેવા કુદ્ર જ-તુઓના પરોપકારની રાહ જોઈ બેઠી નથી, કે આપણે ખાલી તેવી અહંતાથી પુલાઈએ ! ખરી રીતે મનુષ્યોનો પરોપકાર કરવાનો પ્રયત્ન બીજાના હિતનો નહીં પણ પોતાના હિતનો સાધક છે. અને તે સ્વહિતના પ્રમાણનો આધાર, તે પરોપકારી કૃત્યના સ્થુળ પ્રમાણ ઉપર નહીં, પણ જે સ્વાર્થણની ભાવનામાંથી તે કૃતિ ઉદ્ભવે છે તેના ઉપર છે. બીજાનું કાંઈ હિત થવું ચા ન થવું તે તેમની પોતાનો કર્મનો વિચિત્રતા

ઉપર આધાર રાખે છે. પરંતુ આપણા હિતકર ચિં-
તન અને કાર્યથી આપણને તો તેમાં અંતર્ગત રહેલા
સ્વાર્થ ત્યાગના તારતમ્ય અનુસાર જરૂર ફળ મળે જ
છે. આથી આપણને જે ફળ મળે છે, તે આપણી
કૃતિમાંથી નહીં, પણ તે કૃતિના મૂળમાં તેના આ-
ત્મારૂપે રહેલી સ્વાર્થલ્પની ભાવનામાંથી મળે છે. ઘ-
ણીવાર આપણા કર્તવ્યો ખીજને મુખરૂપ ધર્મ શકે
તેટલા સંપૂર્ણ અથવા પ્રખળ હોતા નથી, તેથી ખી-
જના સંબંધમાં કહેલો તેવો પરોપકારરૂપ પ્રયત્ન
નિષ્ફળ જ લાય છે, પરંતુ પરોપકાર કરનારના તેજ
પ્રયત્નનું બીજ તેની સ્વાર્થત્યાગની ભાવનામાં હો-
વાથી, તે તો શુભ ફળ મેળવે જ છે જો તેમ ન
હોત અને ફળનો આધાર માત્ર એકલી સ્થુળ અને
ભાવનાહીન કૃતિ ઉપર જ હોત તો આ વિશ્વમાં
કોઈ દ્રવ્યહિન મનુષ્યથી પોતાનું દર્યાણ બની જ
શકત નહીં, અને માત્ર એકલા ધની પુરૂષો જ પો-
તાના દ્રવ્યના વ્યયવડે પારકાનું અને પોતાનું ખર્ચ
દર્યાણ કરી શકત, અને તેમ થયેથી ગ્રાસ્ત્રકારોને
પણ નિષ્કલ્પનત્વનો બોધ આપવાને બદલે ગમે તેમ
કરી પુષ્કળ પૈસો લેજો કરી પરમાર્થો કસવાનો એકાંત

ઉપદેશ આપવો પડત. પરંતુ જ્યારે તેમ નથી ત્યારે આપણને સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્વયં કૃતિમાં ફળદાયીત્વ નથી. પણ તે કૃતિની પાછળ રહેલી પોતાની સ્વાર્થ ત્યાગની ભાવનામાં જ તે છે. ત્યાગની ભાવના શિવાયનો ત્યાગ એ ઘણીવાર અભિમાનનો પોષક થાય છે, અને તેથી તે કૃતિ, તેના દરનારનું તેમજ જેમના સંબંધે તે કરાય છે, તેમનું પણ હિત કરી શકતી નથી. કદી સામા મનુષ્યનો સત્કર્મનો ઉદ્દય નજીક હોય તો ત્હેના નિમિત્તે તે કૃતિ તેને ફળે છે. પરંતુ આપણને મળવાના ફળનો આધાર, સામા મનુષ્યને તે કૃતિ સફળ થઈ છે કે નિષ્ફળ થઈ છે તે ઉપર નથી પરંતુ તે કૃતિ આપણા કેટલા સ્વાર્થત્યાગના પરિણામ રૂપે છે તેના ઉપર છે. ટુંકામાં, બીજાનો પરોપકાર કરવામાં મનુષ્ય પોતાનો જ ઉપકાર કરે છે. બીજાને તે ઉપકાર સુખરૂપ થવો ચા ન થવો એ તેના પોતાના કર્મ ઉપર નિર્ભર છે. આત્માના વિકાસ અર્થે ત્યાગ એ અત્યંત આવશ્યક હોવાથી જ દાન આદિકનો આટલો બધો મહિમા શાસ્ત્રકારો ગાય છે. દાન પોતે કાંઈ જ મહત્વની વસ્તુ નથી. પણ દાન થતાં પહેલાં થવો જોઈતો ફળ

પણુતાનો-સંકીર્ણતાનો લોપ, એ જ ખરી મહત્વની વસ્તુ છે. જો તેવો લોપ સધાયા વિના અન્ય કુદ હેતુથી જો દાન રૂપ ક્રિયા પ્રગટે છે, તો તે દાન કરનારને ઉલટી હાની કરનાર છે. કેમકે તેવી ક્રિયાથી તેની કિર્તિ-લોભ આદિ હલકી વાસનાઓ પોપણ મેળવી બળવાન થાય છે. આમ હોવાથી જ મહાવીર પ્રભુ જેવા પરમ પુરૂષને લોજનનું દાન આપનાર. નગરશેઠને જે રૂળ મળ્યું તે માત્ર નહિવત્ જ હતું, અને જીનદત્ત કે જે કશું જ આપી શક્યો નહોતો તેણે પોતાની ઉત્કૃષ્ટ ભાવના વડે ઉત્કૃષ્ટ રૂળ મેળવ્યું હતું.

(૨) કર્તાવ્ય અર્થે જે પ્રયત્ન આવશ્યક છે, તે પ્રયત્ન વિનાનો ખાલી મનોરથ પણ તેટલો જ રૂળ-હિન છે. ગમે તેવી મહાન પારમાર્થિક ભાવના પણ જો માત્ર ચિંતનમાં જ અટકી રહે તો તે નકામા જેવી જ છે. ચિંતન (feeling) ને સંકલ્પ (willing) ના પ્રદેશમાં આગળ ધકેલાય અને ત્યાંથી કૃતિ (action) ની પૂર્ણતાએ લવાય, તો જ તે કૃતિના મૂલ્યમાં રહેલું ચિંતન સફળ ગણી શકાય. ચિંતનનો મહિમા માત્ર કૃતિના એક સાધન તરીકે છે. જે ચિંતનને સંકલ્પ અને કૃતિ અનુસરતા નથી, તે ચિંતન

આપણને અને જગતને ઉભયને વ્યર્થ છે. કેમકે આપણે પારકાને દુઃખે ગમે તેટલા દુઃખી થઈને ખેંચી રહીએ તો પણ તેમાં દુઃખિતનું શું વળ્યું ? કદાચ તેવી શુભ લાગણીમાં કાંઈ તાણીતોડીને લાલ શોધવા જઈએ તો એટલું કહી શકાય કે તેથી આપણા સમભાવ (sympathy) નો અભ્યાસ વધે છે, અને તેથી કલ્પના વડે જગતના દુઃખની સાથે સંબંધમાં આવતા, આપણા સુખમાં ઉન્નત્ત યત્નતા અટકીએ છીએ, અને દુઃખની વખતે કલ્પનામાં સહેલા દુઃખના અભ્યાસના યજ્ઞથી, કાંઈક ટદ્દાર રહી શકીએ છીએ. પણ આ લાલ એ કાંઈ મહત્ત્વનો નથી, અને મહત્ત્વનો ગણીએ તો પણ તે લાલ ખીજી રીતે પણ મેળવી શકાય તેમ છે. આપણાથી વધારે સુખીના સુખની સાથે આપણા સુખનો મુકાબલો કરવાથી આપણી ઉન્નત્તતા અને મદ હેઠા ખેંચી જાય છે, અને દુઃખની વખતે આપણા કરતાં વધારે દુઃખી જનોના દુઃખની સાથે આપણા દુઃખનો મુકાબલો કરવાથી દુઃખમાં દબાઈ જતા અટકીએ છીએ અને સંતોષ માની રહી શકીએ છીએ. માટે માત્ર ભાવ અથવા ચિંતનાત્મકપણાની ભૂમિકા વળોટી કુ-

તિના પુણ્ય પ્રદેશમાં પ્રવેશવું એમાંજ ખરી ઉદારતા, હૃદય વિસ્તાર અને સ્વાર્થત્યાગ સમાયેલ છે. કેાધને દુઃખી થતો જોઈને આપણામાં તેનું દુઃખ નિવારવાની શક્તિ હોય છતાં માત્ર તેના દુઃખ લાણી જોઈ ચિં- તવીએ કે “અરેરે ! આ ખીચારો કેવો પીડાય છે ?” તો આ ભાવના એ દયા નથી, પણ અદયા છે—નહીં નહીં, નિર્દયતા છે. જેટલે અંશે તેનું દુઃખ નિવાર- વાની આપણી શક્તિ વધારે તેટલે અંશે આપણી નિર્દયતા પણ વધારે ગણાવા યોગ્ય છે. આપણા સ- હજ પ્રયત્નથી તેનું દુઃખ ટળતું હોય અથવા ન્યૂન થતું હોય છતાં આપણે તેની ઉપેક્ષા કરીએ અને માત્ર સમભાવ દર્શાવી ચાલ્યા જઈએ તો તેવા સ- મભાવ (1) ને દયાના નામથી સંજોધવું, એ દયાના વાસ્તવ સ્વરૂપની મશ્કરી કરવા તુલ્ય છે. ખરી દયાનો મનમાં ઉદય થાય તો કૃતિ થયા વિના તેને નિરાંત વળેજ નહીં. જેનો જેને “ભાવદયા” કહે છે તે ભાવના, આ કાળે લોકોના મનમાં એવી અસ્તવ્યસ્ત રૂપમાં રહી છે કે ઘણીવાર માત્ર હવાઈ કિલ્લા અને શેખસહીપણાને ભાવદયાની સંજ્ઞાથી પ્રજોધવામાં આવે છે. પરંતુ ભાવદયાનું સ્વરૂપ તેવું નથી. ખીન્તના

દુઃખની સ્થિતિનો તદ્રુપ અનુભવ, તે પછી, તે સ્થિ-
તિ પ્રત્યે આપણી સમદુઃખિતા, અથવા અનુકંપા
(સામાના હૃદયકંપને આપણું હૃદય અનુસરે તે ક્રિયા),
અને ત્યાર પછી હૃદયાર્દ્રતા અને ત્યાર પછી સ્વાર્થ-
ત્યાગ. એટલી હૃદયની સામગ્રીના સમુચ્ચયને ભાવદયા
કહેવી જોઈએ. તેટલી સામગ્રી તૈયાર થયા પછી કૃતિ
થવામાં કાંઈ જ વાર હોતી નથી. માત્ર એક ટકેરાની
જ અપેક્ષા હોય છે. કૃતિનું ઉપાદાન કારણ ઉપરોક્ત
સામગ્રીનો સમુહ જ છે, અર્થાત્ તે કૃતિનો પૂર્વ પ-
ર્યાય છે. એમ બનવા યોગ્ય છે કે એટલી સામગ્રી છતાં
ઘણીવાર તેવા ભાવદયાવાળા મનુષ્યથી કૃતિના પ્રદે-
શમાં જવાતું નથી. કેમકે તેની કૃતિથી સામા મનુ-
ષ્યનું દુઃખ ટળે તેમ ન હોય તો તે કૃતિનો નિષ્ફળ
વ્યય થાય છે, અને તેથી તેની સારાસાર વિવેક
શક્તિ તેને કૃતિમાં ઉતરતા રોકે છે. છતાં તેવી ભા-
વદયાથી તેને તો જે ફળ મળવા યોગ્ય છે તે
જ મળે છે. કૃતિ નથી બની શકી તેટલા કારણથી
તેનો ફળ શક્તિમાં ન્યૂનતા રહેવા પામતી નથી. કે-
મકે કૃતિ ન થવામાં તેનો પ્રમાદ અથવા સ્વાર્થ હેતુ-
રૂપ હોતો નથી. પરંતુ સામા મનુષ્યના દુઃખના મોટા
પ્રમાણને પહોંચી વળવા તેની ચત્કિંચિત્ સામગ્રી

અશકત હોય છે તેજ છે. મનોરથ અને યથાર્થ સા-
વહયા વચ્ચે જે ભેદ છે તે આથી કાંઈક સ્પષ્ટ થશે.
દુઃકામાં, મનોરથ લ્યારે ચિંતન કરીને જ બેસી રહે
છે ત્યારે સાવહયા કૃતિ કરવા પર્યતના હૃદય વેગને
વિસ્તારી શકે છે. મનોરથનું મૂળ ક્ષણિક આવેશમાં
હોય છે, ત્યારે સાવહયાનું બીજ સ્વાર્થલ્યાગમાં હોય
છે. મનોરથ એ અળપાઈ જવા નિર્માણેલા ખાલી
મનસ્તરંગ છે, ત્યારે સાવહયાનો વેગ કૃતિ થયેજ
વિરમે તેનો નિયત દિશામાંજ ગતિ કરનારો; અને
ઈષ્ટ હેતુનો સાધક હોય છે.

એક દિવસ પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા કોઈનગ-
રની સમીપના વનમાં આવી ચડયા અને ત્યાં દેહ
વાણી અને મનના યોગનો નિરોધ કરી, આત્મ સ-
માધીમાં સ્થિરરંધ્રે ઉભા હતા. તે રસ્તે થઈને પોતાના
બે બળદોને દોરી જતો એક ભરવાડ નીકળ્યો. તે
લ્યારે પ્રભુની પાસે આવ્યો ત્યારે તેને કાંઈક પોતાનું
બીજું કામ સાંભરી આવ્યું. અને પોતાના બળદો
પ્રભુને ભજાવી તેમને સાચવવાની ભલામણ આપી
ચાલ્યો ગયો. પ્રભુના સર્વ પ્રકારના બાહ્ય યોગ, કાચ-
બાના અંગની માફક સંવરિત હોવાથી, તે ભરવાડના

કહેવા ઉપર અથવા બળદ પોતાની સમીપમાં છે તે વાત ઉપર તેમનું ધ્યાન ન હતું, ભરવાડ એમ સમજેલ કે, પ્રભુએ તેની લલામણના પ્રત્યુત્તરમાં મૌન દાખવેલું, તે પોતાની લલામણના સ્વીકાર તુલ્યજ હતું, તે ભરવાડ જો પ્રભુના આત્માની સ્થિતિ સમજી શક્યો હોત તો પ્રભુને પ્રાપ્ત થવાના દુઃખદ પ્રસંગનો સંભવ એટલેથી જ અટકી જાત. પણ જેમ દુનિયાના સૌએ નવાણું પ્રસંગોમાં વિરોધો ઉભા થવામાં એક બીજાની ગેરસમજુતી એજ કારણ છે, તેમ આ ભરવાડની બળદ સાચવવાની લલામણના સંબંધમાં પણ બનવા પામ્યું. પ્રભુ એ બળદોની પાછળથી સંભાળ રાખશે અને તેમની તેમ કરવાની નામરજી હોત તો લલામણના વખતેજ ના પાડી દેત; એવા ખ્યાલથી ભરવાડ બળદોને પ્રભુની પાસે ઉભા રાખી, પોતાના કામે ઉતાવળથી જતો રહ્યો. પ્રભુને તો ભરવાડ, બળદ કે લલામણ ત્રણમાંથી એકે વાતની બબર નહોતી. બન્યું પણ એમજ કે બળદો જુદી જુદી દિશામાં ચરવા માટે ફર ચઢી ગયા. ઘણીવાર પછી ભરવાડ પાછો આવી જુએ છે તો બળદ નથી. પ્રભુને બળદના સંબંધમાં પૂછતાં તેમણે તો પૂર્વની

જેમ પોતાની મોન પ્રતિજ્ઞાને અનુસરી, કશે ઉત્તર આપ્યો નહીં. મૂર્ખ ભરવાડે આ ઉપરથી એમ માન્યું કે આમ નિરૂત્તર રહેવામાં અને બળદનો ચોચ પત્તો નહીં આપવામાં પ્રભુની જરૂર બદ્ધનત હોવી જોઈએ. તેણે ફરી ફરી પ્રભુને પોતાના બળદનો પત્તો આપવા પુછવા માંડ્યું, પરંતુ ત્યારે તેના બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં પ્રભુએ એનો એજ મોનભાવ દાખવવા માંડ્યો, ત્યારે તેને અત્યંત ક્રોધ ચઢ્યો. પ્રભુ તો પોતાના સ્વરૂપમાં સંતીન હોવાથી તેમની આસપાસ જે કંઈ થતું હતું, તેનું તેમને સુદૃઢ જ્ઞાન જ નહોતું. તેમના ચોમ જો બાહ્યભાવે વર્તતા હોત તો આવી ગેરસમ-જુતી ઉભી થવાનો પ્રસંગ નિવારી શકાયો હોત, અને પ્રભુ પોતે પણ પોતાના આવા અજ્ઞાત વર્તનથી ભરવાડના મનમાં ક્રોધ ઉપસ્થિત કરવામાં નિમિત્તરૂપ ન થયા હોત. પરંતુ આ પ્રસંગે આ ભરવાડ દ્વારા, કર્મ-ફળપ્રદાત્રી સત્તાને, પ્રભુએ પૂર્વભવમાં ગતિમાં સુકેલા દુઃખદ કારણને કાર્યરૂપ કરવાનો અવસર પાડી ચુક્યો હતો. પ્રભુને આ પ્રસંગે પ્રાપ્ત થવાના કષ્ટનું કારણ પૂર્વે વાસુદેવના ભવમાં એવી રીતે રચ્યું હતું કે તેઓ એકવાર નિદ્રાવશ થવાની તૈયારીમાં હતા અને તે

માટે પોતાની શય્યામાં જાગૃતપણે સુતા હતા તે વખતે તેમનો શય્યાપાળક આ ભરવાડનો શરીરસ્થ આત્મા હતો. વાસુદેવે પોતાના શય્યાપાળકને આજ્ઞા કરી હતી કે “અત્યારે જે આ સંગીત વાદ્ય વિગેરે ચાલે છે તે બધું, જ્યારે મારી આંખ મળી જાય ત્યારે, તુર્ત બંધ કરાવી દેજે. માત્ર હું જાગું ત્યાં સુધી જ શરૂ રખાવજે.” પરંતુ સંગીતના ધ્વનિમાં લુબ્ધ થયેલા તે શય્યાપાળકે પોતાના આજ્ઞાપકની આજ્ઞાનો અવજ્ઞાપૂર્વક તે નૃપતિના નિદ્રાવશ થાય પછી પણ સંગીત ચાલુ જ રખાવ્યું. ગાયકોએ પોતાનું સંગીત બંધ કરવાનો નિત્યનો વખત થતાં બંધ કરવાની આજ્ઞા માગી. પણ પેલા શય્યાપાળકે તો રાગવશ થઈ તે શરૂ રાખવાની આજ્ઞા કરી. ગાયકો તો તે પ્રમાણે સવાર સુધી પોતાનું કામ લખાવ્યે ગયા. વાસુદેવને જાગવાનો વખત થયો છે, તે વાતનો પણ શય્યાપાળકે અનાદર કરી, સંગીત ચાલુ જ રખાવ્યું. આખરે નૃપતિ જાગીને જુએ છે તો સૂર્યોદય થયા છતાં રાત્રીના પ્રથમ પ્રહરે ચાલતું હતું તેવું જ સંગીત ચાલતું રહ્યું હતું. તેમણે પૃચ્છા કરી તે ઉપરથી જણાયું કે શય્યાપાળકે તેમને તેમ

“કર્ણમાં શરકર વૃક્ષની મેળો ઠોડી દીધી.”

કરવા આજ્ઞા કરેલી હતી. આથી વામુદેવને પોતાની આજ્ઞાની અવગણના કરવા સુધીની, પોતાના અનુચરની રાગાંધતા ઉપર ક્રોધ થયો. અને તેને બેલાવી મંગાવી જે ઇન્દ્રીયને તૃપ્ત કરવા માટે તેણે તેના ધણીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, તે ઇન્દ્રીયના ઉપયોગનો મહંતર નાશ કરવા હુકમ કાઢ્યો. તેના હણના ગોલકમાં સ્ત્રીઓના ધગધગતો રસ ફેડી પુરી દેવામાં આવ્યા. આણું અત્યંત નિર્દયતા બદલું કાચું કરવામાં પૂર્વ બંધે વામુદેવના શરીરમાં સહેલા પરત આ કાળે પ્રભુના શરીરમાં વિરાજતા આત્માએ જે અત્યંત અને પ્રચંડ ઉત્ર બાવો એવ્યા હતા, તેનો બહોલો ભોગવવાનો અનિષ્ઠ પ્રસંગ પ્રભુને આવી ગયો. પ્રભુએ પૂર્વ બંધે પોતાના રાજપત્નના અભિમાનના ઝડપી જેમ એક સહજ ક્રોધોનેજ કારણથી પોતાના એવકના હણમાં સ્ત્રીનું દેહાવવા જેવું બચકર કાચું કર્યું હતું, તેમ આ બંધે પણ પોતાના બળદનો પનો પ્રભુને ન આપવાના સહેજ કારણથી ક્રુષિત થઈ, ને બરબાદે, પ્રભુના જે હણદંડમાં પોતાની આટલી આટલી પૂંછાની કચી જ નચર થતી ન હતી તે હણમાં શરદર પૂછતી બેળે દેલી રીધી. અને તેની

દોષને ખજાર પડવા ન પામે અથવા તે પાછા કાઢવાની જલદી કારી ન હાવે માટે વધારાના ખજાર રહેતા ભાગો કાપી લીધા. નીરાળી પ્રભુ આવા ખજાવાનું નિમિત્તથી પણ જરાયે પોતાના ક્ષમાવૃત્તથી ચલિત થયા નહીં. તેઓ જાણતા હતા કે આ વિશ્વમાં એક સ્ફુરણ સરખું કાર્ય પણ, પૂર્વે રચાએલા કારણ વિના પ્રગટતું નથી. ભરવાડે પોતાને જે ઉત્ક્રાંત આખ્યું તેમાં પણ પોતે જ કારણ હતા અને તે કારણ તે ભરવાડદ્વારા તે કાળે કૃણરૂપ થયું હતું. એ પ્રભુથી અન્તર્યયું ન હતું.

વાસુદેવના ભવમાં પ્રભુએ પોતાના સેવકના કર્ણમાં સીસું દેડાવતી વખતે જે મનોભાવ સેવી ભયંકર વેદનીય કર્મ ઉપાન્નર્યું હતું, તે મનોભાવમાં મુખ્ય પણે બે તરવો અંતર્ગત હતાં. (૧) પોતાની ઉપભોગ સામગ્રીનો અન્યના ઉપભોગ અર્થે ઉપયોગ થતો એક પ્રગટેલી મમત્વ ભાવના (૨) અને અસહ્ય તે શય્યાપાલકને પારકી સામગ્રીના તેવા ઉપભોગનો હક નહોતો, છતાં એક મનુષ્ય ખીજના હક ઉપર આક્રમણ કરે તેના દંડરૂપે તેવા આક્રમણનું સ્વરૂપ, વિસ્તાર કે પ્રકાર ઉપર લક્ષ્ય રાખ્યા વિના ક્ષણિક આ-

વેગને વશ થઈ, પોતાને કોઈ જ પુછનાર નથી એવા મહાંધપણથી ગમે તેવી શિક્ષા કરી લેવાની ભાવના.

પોતાની ઉપભોગ સામગ્રીનો સુખાસ્વાદ અન્ય વડે થતો જોઈ તેનો ખદ્દો લેવા માટે જે વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે, તેની તિવ્રતા, ગાઢતા અને સ્થાયિત્વનું નિયામક તે ઉપભોગ સામગ્રીને વિષે રહેલું પોતાનું મમત્વ છે. મારા પુણ્ય બળથી જે કાંઈ મને મળ્યું છે, તેનો ભોક્તા મારા શિવાય અન્ય કોઈ જ ન થાય અને કદી મારી નજરચુકનો લાભ લઈ, કોઈ તેનો અયોગ્ય રીતે ઉપભોગ કરી લે, અથવા તે ભોગ્ય સામગ્રી મારી પાસેથી છીનવી લે, તો તેનો મરણ પડે તેવો ખદ્દો, અને તેટલા આવેશથી હું લઉં, એવો પામર હૃદયનો સ્વાભાવિક વેગ હોય છે. પરંતુ મનુષ્ય સ્વરૂપણે અને નિર્મળ બુદ્ધિથી વિચારી જુએ તો તેને જણાય કે જે વસ્તુને તે પોતાના પુણ્યબળથી જ ઉપરિચિત થયેલી ગણે છે અને જેને તે માત્ર પોતાના જ ઉપભોગનું સાધન દ્રષ્ટે છે, તે વસ્તુનું સુખદાયીપણું ઘણું આગંતુક કારણો ઉપર આધાર રાખતું હોય છે. અર્થાત્ તે વસ્તુની ભોગપ્રદાન શક્તિ, ભોક્તા જેને તેના ઉપભોગથી ખાતલ

રાખવા માગે છે તેમના ઉપર જ બહુધા અવલંબી રહેલી હોય છે. વસ્તુનું સુખદાયીપણું જે અંશોના સમુચ્ચયથી ઉદ્ભવેલું છે, તે અંશોનો તિરસ્કાર કરવો એ મૂર્ખાઈ છે, અને આસપાસનો સમાજ એ પોતાના ઘણા વિષયોના સુખદપણાનું સુખ્ય અંગ હોવાથી, સમાજ અને આપણા સુખનો અવયવ-અવયવી સંબંધ છે-અર્થાત્ જનસમાજ એ આપણાં સુખનું એક સુખ્ય ઘટક અથવા અંગ (constituent) છે. આપણી ઉપલોગ સામગ્રીના મૂલ્યનો કેટલો અંશે સમાજ ઉપર આધાર રહેલો છે, તેનું કિંચિત્ વવરણ અત્ર અસ્થાને નહિ ગણાય.

મનુષ્ય હૃદયના ગુપ્ત મર્મનું અવલોકન કરતાં જણાય છે કે સુંદર અથવા સુખદ વસ્તુનો ઉપલોગ કરવો તેટલાથી જ તેને પરિતૃપ્તિ થતી નથી, પરંતુ તે સાથે પોતાના સુખાનુભવનું બહારના જગત્ને પણ જ્ઞાન છે, એવું તે ભોક્તાને લાગે હોવું એમાં તેનું અડધો અડધ સુખ રહેલું હોય છે. સુંદર વસ્ત્રાલંકાર પહેરવામાં જે સુખ રહેલું હોય છે, તેનું પ્રથક્કરણ કરી જોતાં જણાય છે કે તે સુખનો જરા પણ અંશ તે વસ્ત્રાલંકારમાં સ્વતઃ રહેલો હોતો નથી. તેમાં

સ્પર્શ સુખનો પણ હક નથી, એટલુંજ નહીં પણ ઉલટું તેથી શરીર ઉપર એક પ્રકારનું ઉપાધીરૂપ વળગણુ જેવું લાગે છે. છતાં તેમાં જે સુખ અનુભવાય છે, તે “મને આવા સુંદર અલંકારમાં પરિવેષિત નિહાળી આસપાસના લોકો મને સુખી ગણશે,” તેવા ભાનમાં રહેલું છે. અલંકારને અંગે રહેતી આવી ભાવના બાદ કરવામાં આવે તો શેષમાં ભાગ્યેજ કંઈ રહેવા પામશે, અને આમ છે તેથીજ અલંકાર દ્વારા પોતાની સુખમય અવસ્થાનું જાહેરનામું ફેરવનારાઓ ધરના ખાનગી યુગ્મામાં તે અલંકારને એક ખાનુએ મુકી રાખે છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે દુનીયામાં પ્રાપ્ત થતું ઘણુંખરું સુખ એ, “આસપાસનું જન મંડળ મને સુખી માને” એના અભિમાનમાં સમાયેલું હોય છે. જો તેની આસપાસ તેને સુખી ગણનાર કોઈજ મનુષ્ય ન હોય તો, અથવા પોતાની સુખમયતાના અભિમાનનું કશુંજ નિમિત્ત ન હોય તો, તેની સુખસામગ્રીનું તેમજ તેના તે પૂણ્યખળથી જે સામગ્રી તેને પ્રાપ્ત થઈ છે તેનું મૂલ્ય કશુંજ રહેવા પામતું નથી. સુખી થવા માટે એકલી સુખસામગ્રીનીજ નહીં, પણ પોતાને

તેવી સામગ્રીથી સુખી માનનાર મંડળની પણ પ્રથમ આવશ્યકતા છે.

ન્યારે આસપાસના જન મંડળ ઉપર પોતાના સુખનો આટલો બધો આધાર છે અર્થાત્ તે પોતાના સુખના આત્મા સમાન છે, તો પછી “ મારી ઉપલોગ સામગ્રી ઉપર તેમનો કશોજ હક નથી અને મારા પુણ્ય સંચયથી પ્રાપ્ત થયેલું સુખ હું એકલો જ લોગવું” એવી ભાવના એ તેવું માનનારના હૃદય સંકોચ, પામરતા અને વિષય લાલસાના અતિશય-પણાનેજ સુચવનાર છે. પોતાના પૂણ્યબળનું અભિમાન રાખનારે સમજવું જોઈએ કે આખી દુનીયા એ માત્ર તમારા સુખ અર્થે ઘડવામાં આવી નથી, અથવા તમારા પૂણ્યબળમાંથી પ્રકટેલી નથી. પોતાના સુખાનુભવના મુખ્ય અંગરૂપ સમાજ પ્રત્યેની તિરસ્કાર વૃત્તિ, એ આત્માની અધમ દશાનોજ પ્રકાર છે.

પોતાની માલીકીની ચીજ પોતાના શિવાય બીજા કોઈને લોગવવાનો હક નથી, એવો નિયમ રાજ્યકર્ત્રી સત્તાએ માત્ર વ્યવહારમાં અવ્યવસ્થા થવા ન પામે એટલાજ માટે ઘડેલો છે. એ લૌકિક નિયમ, વિશ્વનું રાજ્યતંત્ર ચલાવનાર દિવ્ય સત્તાને

લેશ પણ બંધનકર્તા નથી. સવડને ખાતર ઉપજત-
 વેલા ધારા ધોરણેને પ્રકૃતિના મહારાજ્યમાં પ્રવર્તતા
 નિયમો રૂપે અથવા તેના પ્રતિનિધી રૂપે માની લે-
 વાની ભૂલ બુદ્ધિમાનો કરતા નથી. પોતાના સ્વામીત્વ-
 ની વસ્તુ ઉપર બીજાઓ આક્રમણ ન કરે તેવા નિ-
 યમો ઘડવામાં લૌકિક સત્તાનો ઉત્તુ લોકોની સ્વાર્થ-
 વૃત્તિને મર્યાદામાં રાખવાનોજ છે, પરંતુ ઇશ્વરના
 મહારાજ્યમાં તેવા સ્વાર્થોની અપાઝપી મુદ્દલ નથી;
 અને તેથી તેમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છનારે પોતાની
 વસ્તુના ઉપલોગનો પોતાનેજ સંપૂર્ણ હક છે અને
 બીજાને નથી, એવી સ્વાર્થવૃત્તિ ત્યાજ્યી બોધીએ.
 પોતાની વસ્તુનો માલીકી હક પોતા શિવાય અન્ય
 કોઈને જ નથી એવું પ્રભુના ધરનું ધોરણ હોત તો
 મહાવીર અને બુદ્ધ આદિ ઇશ્વર કોટીના પુરૂષો તે
 નિયમનું ઉલ્લંઘન કદી જ કરત નહીં. પરંતુ જ્યારે
 તેમણે પોતાનો માલીકી હક દુનીઆને વહેંચી આ-
 પવામાંજ પોતાનું સાચું હિત માન્યું ત્યારે તેમને
 આદર્શરૂપે માનનાર આપણે પણ સ્વીકારવુંજ પડશે
 કે:-“મારી સુખ સામગ્રીનો હું એકલોજ ઉપલોગ
 કરું” એવી સ્વાર્થભાવના આત્માનું અધઃપતન કરે છે.

વાસુદેવના ભવમાં પોતાના શય્યાપાલકના કર્ણમાં સીસું રેડવાની જે કુર શિક્ષા મહાવીર પ્રભુએ કરી હતી, તેમાં અંતર્ગત રહેલા ઉગ્ર નિષ્ઠુર પરિણામ તે પણ તેમને આ ભવે ઉદય પામેલી પ્રચંડ વેદનીય પ્રકૃતિમાં હેતુરૂપ હતા. એક અત્ય અપરાધ માટે ભયંકર દંડ કરવાના કાર્યમાં તે વાસુદેવની જે તિવ્ર સ્વાર્થભાવના અને ઘાતકી વૃત્તિ સમાએલી હતી, તેના ફળરૂપે વર્તમાન ભવમાં મહાવીર પ્રભુને તેવીજ શિક્ષા સહન કરવી પડે તે નિર્સર્ગના નિયમને તદ્દન અનુરૂપ અને થવા યોગ્યજ હતું, એમાં લેશપણ શક નથી. પોતાને કોઈજ પુછનાર નથી અને પોતાના સેવકનું જીવન મરણ પોતાના હસ્તમાં સોંપાએલું છે, માટે રાગ દ્વેષને અનુકૂળ આવે એવી સજ્જ કરી લેવી, એવી વૃત્તિ વાસુદેવને રાખવી ઘટતી નહોતી. તેમાં વિશેષ કરીને જ્યારે પોતાનો સેવક તે ફરમાવેલી શિક્ષાની વિરૂદ્ધમાં પોતાનું કશુંજ બળ અજમાવી શકે તેમ નહતું, અને પ્રત્યાઘાત કરવાની તેને લેશ પણ તક નહોતી, તે વખતે વાસુદેવે પોતાના વૈરની ભાવના ઉપર અંકુશ રાખવો જોઈતો હતો. જ્યારે સામો મનુષ્ય પોતાના વિરૂદ્ધ કોઈજ હાથ ઉઠાવી

શકે તેમ હોતું નથી ત્યારે તેના પ્રત્યે કામ લેવામાં મનુષ્યે બહુ વિવેક વાપરવાનો છે. પોતાના કાર્ય વિરુદ્ધ સામા મનુષ્યને વાંધો ઉઠાવવાની અથવા પોતાનું બળ અજમાવવાની તક પ્રાપ્ત હોય તો બન્નેની વિરોધભરી લાગણી કેટલેક અંગે રચુણ બુધ્ધિ ઉપર અવડાઈને વિરમી જાય છે, અને બહુ ઉશ્કેર કમંઈ થતો નથી. પરંતુ જ્યાં તેમ હોતું નથી-અર્થાત્ એક પક્ષને મુંઝે મોઢે શિક્ષાન સહન કરવાની હોય છે ત્યાં તે શિક્ષાને શુન્દાના પ્રમાણે દે પ્રકારના ઉપરાંતની હોય છે તો તેનું વંર, તે શિક્ષા સહનારના આત્માની મુક્તિ બુધ્ધિ ઉપર ઉછરીને મોટું થાય છે; અને તેનું ફળ આખરે બહુ બુદ્ધિ આવે છે.

પ્રત્યાઘાતની સામા મનુષ્યને તક હોય છે તો તે વેરભાવના કાંઈક રચુણ કાર્યદ્વારા શિયળ પડી જવા પામે છે. પરંતુ તેમ જ્યાં હોતું નથી, ત્યાં વેર-સિનું બળ સામા પક્ષની મુક્તિ બુધ્ધિ (asat-sat) ઉપર જોર થાય છે અને તેના પરિપાકને અવસર આવ્યે, તે શિક્ષા કરનાર, પછી એક આત્મા પ્રગટ થાય, કે એક જ મનુષ્ય હોય; નોખા જાય કર

ગદલો લીધા વિના વિરામ પામતું નથી. આમ હોવાથી કેટલાક સમજી રાજાઓ દુશ્મનના કેદ થયેલા માણસો પ્રતિ ડહાપણભર્યું વર્તન ચલાવી તેમની સારી રીતે સંભાળ રાખે છે. અગર જો તે વળતે ધારે તો તે રાજા તે બધા મનુષ્યોને મારી નાખવા સમર્થ છે, તો પણ તેના તેવા કાર્ય સામે થવાની તે મનુષ્યોને તક ન હોવાથી, તેમ કરવામાં તે મહાન અનિષ્ટ ફળ જીએ છે. સત્તાહીન રાંક મનુષ્યોને રીખાવવામાં, અથવા તેમને તેમના અપરાધના પ્રમાણથી જ્યાદે શિક્ષા કરવામાં, જે ભયંકર અનિષ્ટ રહેલું છે, તે આત્મજ્ઞ પુરૂષોજ સારી રીતે સમજી શકે છે. સૂક્ષ્મ ભૂમિકા ઉપર તે વૈરની લાગણી કેવી રીતે પોષણ પામી વધે છે, તેનું સ્વરૂપ જેઓ જાણે છે, તેઓ જગતને વારંવાર એવા કાર્યથી ચેતવાની સલાહ આપતા ગયા છે. પોતાની શિક્ષા સામે વાંધો ઉઠાવવાને સત્તાહીન પ્રાણીઓના ઉજી નિશ્વાસમાં લોહીને પણ ભસ્મીભૂત કરવાનો પ્રયત્ન દાવાનળ ગુપ્તપણે સમાયેલો છે; એવો અનેક સંત પુરૂષો વિશ્વને સંદેશો આપતા ગયા છે. ઇતિહાસના પૃષ્ઠો પણ એજ સત્યની સાક્ષી પુરતા આપણી સામે પડ્યા છે. અ-

યોગ્ય દેડ આપવાની વૃત્તિથી આખી પ્રજાઓ અને ખંડવ્યાપી રાજ્યસત્તાઓ વિનાશ પામી ગઈ છે, તો એક પામર મનુષ્ય તેવી વૃત્તિના ઉગ્ર ફળથી કેમ બચી શકે? વાસુદેવને તેવી શિક્ષા ફરમાવતી વખતે એવો જ ગર્વ રહેલો હતો કે મારા શાસનચક્રમાં આવેલા બધા જ મનુષ્યોને હું ધારું તેમ કરી શકું તેમ છું. મારા કાર્ય સામે માયું, ઉચકનારી ઇતર સત્તા આખા વિશ્વમાં કોઈ જ નથી. પણ તેના અભિમાનના આવેશમાં તે એટલું જોરું ભૂલી ગયા કે આ લવ શિવાય અન્ય લવ પણ છે, અને આ લવના કાર્યનું ફળ આગામી લવમાં પણ મળે છે. સત્તા મનુષ્યને અંધ બનાવી મુકે છે. તે કાળે તેને પૂર્વાપરનો નિર્મળ વિવેક રહેતો નથી. વાસુદેવને પણ તેમજ થયું હતું પોતાની સત્તાને અંગે રહેલી વિવેક રાખવાની જવાબદારીનું જ્ઞાન તેઓ ભૂલી ગયા. પરિણામ એ આવ્યું કે આ લવમાં-મહાવીર પ્રભુના દેહ, તેમને તેનો વિપાક શોષવો પડ્યો.

કદ સહન કરવાનું જ જોરું વૃત્ત છે, તેવા વીર-પ્રભુએ તે ગોવાળીઆનું કાર્ય શાંતિપૂર્વક સહી લીધું. ત્યાંથી વિહાર કરતા અનુક્રમે પ્રભુ એક નગ-

તરીકે જ પરિણમતા હતા.

કદ એ માત્ર મનુષ્યોને દુઃખ દેવા જ આવે છે તેમ માનવું ન જોઈએ. દુઃખ દેવા સાથે મનુષ્ય ધારે તો તે કષ્ટો તેને ઘણાં કીંમતી અવ્યાસ પાઠો શીખવી શકે છે, કે જે સાધારણ સંયોગોમાં કદી શીખી શકાતા નથી. હૃદયગત અનુભવો મનુષ્ય દુઃખના પ્રસંગોમાંથી મેળવી શકે છે. જેમ એક પક્ષે બુદ્ધિનું શિક્ષણ મનુષ્યના કલ્યાણ માટે ઉપયોગી છે, તેમ અન્ય પક્ષે હૃદયનું શિક્ષણ પણ તેટલું જ ઉપયોગી છે. અને ખાસ કરીને આત્મશ્રેય સાધકને તો તે હૃદય-શિક્ષણ જ મુખ્યપણે ઉપયોગી છે. આ શિક્ષણ, મોટે ભાગે દુઃખના પ્રસંગો જે અનુભવે આત્મા ઉપર મુકતા બંધ છે તેમાંથી મળતું હોવાથી દુઃખ એ ધિક્કારવા યોગ્ય નથી. પરંતુ દુઃખમનના રૂપે મિત્રનું કામ કરતા હોવાથી ઉલટા તે આવકાર યોગ્ય છે. માત્ર મનુષ્યે તેનો સદુપયોગ કરવાનો છે. તે દુઃખાનુભવકાળે આપણને આપણી ભૂતકાળની ભૂલોનું ભાન થાય છે અને ભાવિમાં તેવી ભૂલો ન થવા માટે તેવા પ્રકારના સદ્નિશ્ચયો બંધાય છે. સમજી જનોને દુઃખથી આત્મા નિર્મળ થતો અનુભવાય છે,

અને આત્મા ઉપરથી જાણે કેટલાક ઘન આવરણો-
તુટી પડતા હોય તેમ જણાય છે. સાચી વસ્તુસ્થિ-
તિનું, આત્મા અનાત્માનું, અને સંસારના સ્વરૂપનું
તેને જ્ઞાન થાય છે. અનુકૂળ વેદનીયના-સુખના ઉદ-
યકળે ઉપરોક્ત અનુભવ થવો અસંભવિત નહીં તો
અશક્ય તો છે જ. અને આવા ઉત્તમ અનુભવના
નિમિત્તનો ઉપયોગ કરી તેમાંથી પોતાનું હિત સાધી
લેવું એ મહાવીર પ્રભુના ચરિત્રમાંથી સતત વહતો
એક અતિ મૂલ્યવાન ઉપદેશ છે. મહાવીરના પગલે
ચાલવાતો દાવો રાખનાર પ્રત્યેક મનુષ્યે તેમના જી-
વનમાંથી ઉદ્દભવતા આ મહાન શિક્ષણને સદાકાલ
પોતાના હૃદયમાં સ્થાપી રાખવું જોઈએ.

આ છેલ્લો ઉગસર્ગ સહન કર્યા પછી પ્રભુને કેવ-
ળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું. કલ્પસૂત્રકારના અભિપ્રાય
પ્રમાણે વૈશાખ શુદ્ધિ દશમને દીવસે, પાછલે પહોરે,
વિજય મુર્તિમાં જાલીક નામના ગામની ખહાર,
ઉજ્જવલાલુકા નદિના તીર ઉપર, વૈયાવર્ત નામના ચૈ-
ત્યની નજીક, શાલિવૃક્ષની છાંયા તળે, ગોદુહ આ-
સને ખેસી શુકલ ધ્યાનને ભાવતા થકા, તે પ્રભુને,
જે જ્ઞાનમાં સર્વ પ્રકારના જ્ઞાન પર્યાવસિત થાય છે,

તેવું સર્વ દ્રવ્ય પર્યાયને અહણ કરનાર, આધારહિત સંપૂર્ણ દૈવલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

દૈવલ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રભુનું ચરિત્ર પરમાત્મ કોટીનું થયું હોવાથી તે આપણી મતિ અને કલ્પનાની બહારના પ્રદેશનું છે. ત્યારપછીથી તેમની છદ્મસ્થ ચર્ચા બંધ થઈ, દેવજગચર્ચા શરૂ થાય છે. અમે તે વિષયમાં ઉતરવા માગતા નથી. મનુષ્ય મનુષ્યના વર્તનમાંથીજ શિક્ષણ મેળવી શકે છે. ઈશ્વરના ચરિત્રને તે અનુસરી શકતો નથી અને અમારો લેખન ઉદ્દેશ માત્ર પ્રભુના મનુષ્ય તરીકેના જીવન પ્રસંગમાંથી ઉદ્ભવતો સાર ઉપજાવવાનો હોવાથી અમે પ્રભુના કૃતકૃત્ય થયા પછીના જીવન વિભાગમાં પ્રવેશતા નથી.

